

में भक्त:करणहृद् हो के कर्मों का जाना और,
इन्का विमर्शों से कल का होना सिद्ध किया है ७५ १०

१ प्रश्न—यद्यपि जी, पहिले जीव है कि कर्म ?

उत्तर—जीव और कर्म दोनों ही भवादि है
पहल कितकी कहे ? प्रश्नः— तो फिर भवादि कर्मों
से गुणित कैसे होय उत्तर में चार प्रकार के
सम्बन्धों का विस्तार सहित रचण लिखा है. ८० १०

२ प्रश्न—भग्न, पदार्थ ज्ञान कैसे कहते हैं ?

उत्तर—संसार में २ पदार्थ हैं. १ चेतन २
जड़; जिसमें परमाणु का स्वरूप और पुद्गल
के स्वभाव का प्रणामी होना गिरछी ५ भवस्था
और चद् भेदका स्वरूप वृष्टांत सहित लिखा
गया है ... ८९ ८

३ प्रश्न—गूढि का कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं ?

उत्तर में ईश्वर का कर्ता न होना और गूढि
का तिल तिला परवाह रूप भवादि होना
सिद्ध किया गया है ... ११० ९

४ प्रश्न—यदि ईश्वर को गूढि का कर्ता न माना जाय
तो ईश्वर को जाना कैसे जाय ?

उत्तरमें ईश्वर का स्वल्प साक्ष्यद्वारा और
दलील से भी जानना सिद्ध किया है १११ १०८

५ प्रश्न—ईश्वर को सुख दुःख का दाना न माने तो
ईश्वर का नाम जेने में क्या लाभ है ?

उत्तर—दुःख की मुक्ति का होना ऐसा सुखी
सहित सिद्ध किया गया है. ... ११२ १०११

६ प्रश्न—कौन कहिये है कि ज्ञानी ?

इसका उत्तर—आर्य नाम तो जैनीयों का ही है,
इसमें भूतका प्रमाण दिया है और जैनी आर्य
आवक और साधुओं के विषय भी लिखे हैं
और जैनी साधुओं के चरित्रों से रामा महात्म्या-

भोको भी लाभ होता है ऐसा सिद्ध किया है. १२७ १२
 पृच्छकः—भजी, हमने सुना है कि जैन शास्त्रों
 में मांस खाना लिखा है. इस्का सूत्र साख से
 खण्डन किया है और शास्त्रार्थ मानने की
 विधि लिखी गई है... ... १३५ ८

१२ प्रश्न—भजी, हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान है) कि-
 मत तो यहोत है परन्तु एक दूसरे में भेद
 पाया जाता है तो फेर सचा मत कौनसा है ?
 इस्का निरपेक्षता से उत्तर. और कई कहते हैं
 कि जैन में छोटे-जीव जंतुओंकी दया है;
 इस्का समाधान. और समाजियों के शाख
 और धर्म का दंग लिखा गया है और वेदों
 को कौनसे मानते हैं और उनके न्यारे-दंग
 भी लिखे हैं. वैदिक मतकी नदीयें नास्तिक
 समुद्र में मिलती हैं ... १४३ १३

१३ प्रश्न—जैन में आयु अयंगाहनादियहुत कही है इस्का
 उत्तरः—सूत्रोंका कहना तो सत्य है परन्तु जैत
 वेदों से विशुद्ध पुराणों में कई गणीदे पेट
 भराजभोंने घट धरे हैं ऐसे ही जैन में भी
 सूत्रों से विशुद्ध ग्रन्थकारों ने ग्रन्थों में कई
 गणीदे लिख धरे हैं जिस से पराभव हो कर
 कई अज्ञ जन सत्य धर्म से हाथ धो बैठे
 है इत्यादि. ... १५५ २

१४ प्रश्न—सर्व मतों का सिद्धांत मोक्ष है तो तुम्हारे
 मत में मोक्ष ही ठीक नहीं मानी है. इस्के
 उत्तर में मोक्ष का स्वरूप भलि भांति सवि-
 स्तार प्रश्नोत्तर कर के अपना जीवन कथन
 सहित लिखा गया है. ... १७० ४

१५ प्रश्न—तुम मोक्ष से वापस आना नहीं मानते है
 तो सृष्टि का सिलसिला बन्दना हो जायेगा ?

इसका उत्तर भगवन्ता का वृत्तान्त सहित स्वरूप
 दिया गया है. ... ११५ ५

- ११ प्रश्न—जबसे मुझे १२ में प्रश्न के उत्तर के अंत में
 दिया है कि वेदान्त नामिक है अ-
 र्थात् वेदान्तवादी भाष में तो लोक परलोक
 आदिक आरम्भिक मनुष्य मानने हैं अंत में
 आरम्भिक मनुष्य ही निवृत्त होता है तो कैसे है
 उत्तर में वेदान्त नामिक अद्वैत आदियों से
 २० प्रश्नोत्तर है तबमें उत्तर के शास्त्रानुसार
 अद्वैतता का व्यवधान किया गया है और प्रश्न
 और उत्तर का निष्कर्ष (अर्थवाद) होना निवृत्त
 किया गया है और लोक परलोक की आ-
 म्भिकता वृत्तान्त सहित दिखलाई गई है.
 परलोक की आम्भिकता मानने में शिष्टा ही
 गई है. ... २०६ ७

पुस्तक को दृष्टिगोचर करणी पाठक जनको
 किमी समय इस पाठक तथा आर्षी सहा
 यह तो पढ़के अनुदिष्ट यदि प्रश्नको दृष्टि करें.

जान्तिर स्वयं.

[illegible][illegible][illegible]

(५) यदि कोई व्यक्ति सलाह में सुझाव देता है कि वह "शेर सिंह" को बर्बरता से मार दे, तो वह भी दण्डनीय होगा।

(१) इस नगरपालिका विभिन्न समुदायहरूको विभिन्न विकास योजनाहरूको लागि निम्नलिखित योजनाहरू तयार पारेको छः

[illegible]

शास्त्रीय.

- १ सम्प्रत्यय सूत्रोंद्वय जैन. द. १)
- २ "सम्प्रत्यय" अथवा "धर्मका दरवाजा" किंमत रु. ०.६
(सम्प्रत्यय और मिथ्यात्वका स्वरूप, जैन और अन्य मतोंके
दृष्टान्त और व्याख्ये अच्छी तराहमें समझाये गये हैं. धर्मका
और आत्मज्ञानका उपदेश अच्छा दिया गया है.)
- ३ आलोचना (अनि मुद्रा प्रत) ०-२-०
- ४ विषय शरीर (सांसारिक, स्वर्गों, अशुद्धि, शाश्वतत्वना इ.
त्यादि सिद्धि) विना मूल्य. (पोष्ट चार्ज ०.०१ भेजना)
- ५ धर्मशास्त्र संग्रह. (वृत्त विधि धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश
दिहिमें दिया गया है. बहुत उत्तम पुस्तक है.) मूल्य रु. १)

गुमरातीय.

- १ आलोचना ०.०५
- २ धर्मशास्त्र संग्रह १)
- ३ वार प्रत ०.०५, १०० प्रतें १. ८)
- ४ दिव्य शिक्षा (मैंने धर्मक दिव्य अर्थोंन उपयोगी पुस्तक.
मार्गदर्शक ग्रंथारने समुद्र किया है. १२००० प्रतें तैयार हैं.)
मूल्य रु. ०.१ १० प्रतें ११
- ५ अर्थात् इमर्था (मार्गदर्शक समुद्र की है) ०-२-० पञ्चांगुली ०.१
- ६ समुद्रप्रेमसागर (१२ खण्डोंकी स्वामी साध्वी) रु. ०.१
- ७ समुद्रप्रेमसागर ०.१
- ८ सम्प्रत्ययक अ.वार्थ प्रकाश (प्रतिप्रमाण अर्थ और दीक्षा
सिद्धि) रु. ०.३

पत्र व्यवहार.—"जैन दिनेश्वर" अखिबरका मैनेजर

अम्बाला—महामहोदय (मुद्रागत)

भूमिका.

सत्य धर्मान्निवारण विद्वज्जनों को वि-
 दित हो कि—इस घोर कलिकाव
 में विशेष करके मतियों की सम्मति
 न होनेसे और पूर्व की अपेक्षा प्रीति के कम
 होजाने से अर्थात् परस्पर विरोध होने के
 कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्तरों का
 प्रचार हो रहा है; जिसको देख कर विद्वान्
 पुरुष आत्मार्या निष्पक्षदृष्टिवाले कुछ शोक
 सा मानकर बैठ रहते हैं. परन्तु इतना तो
 विचारना ही पम्ना है कि इस मनुष्य लोक
 में दो प्रकार के मनुष्य हैं, (१) आर्य्य और
 (२) अनार्य्य. अनार्य्यों का तो कहना ही
 क्या है? जो आर्य्य हैं उनमें भी दो प्रकार
 के मत हैं: (१) आस्तिक, और (२) नास्ति-
 क. “आस्तिक” उसको कहते हैं “जो होते
 पदार्थ को होता कहे”; अर्थात्—

१. सर्वज्ञ-सर्वदर्शी-निष्कलंक-निष्प्रयोजन-शुद्ध चेतन "परमेश्वर-परमात्मा" है;
२. चेतना-अज्ञान, सोपयोगी, सुख दुःख के वेदक (अर्थात् जाननेवाले) अनन्त 'जीव' जी हैं;
३. रूपी (रूपवाले) सर्व पदार्थोंका उत्पादान कारण परमाणु आदिक "जग" जी हैं;
४. पुण्य-पाप रूप "कर्म" जी है, तिसका "फल" जी है;
५. "लोक"-परलोक-"नर्क"-देवलोक' जी है;
६. "बंध" और "मोक्ष" जी है;
७. "धर्मावतार" तीर्थंकर जिनेश्वर देव जी हैं; "धर्म" जी है; और "धर्मोपदेशक" जी हैं;
८. "कर्मावतार" ब्रह्मदेव-वासुदेव जी हैं इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थों को 'अस्तित्व' कहे सो "आस्तिक", और जो 'नास्तित्व'

कहे सो "नास्तिक"; यथा [१] परमेश्वर नहीं, [२] जीव नहीं, [३] उपादान कारण परमाणु नहीं, [४] पुण्य-पाप नहीं, [५] लोक-परलोक-नर्क-स्वर्ग-नहीं, [६] बंध-मोक्ष नहीं, [७] धर्मावतार तीर्थंकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, और [८] कर्मावतार बलदेव-वासुदेव नहीं. यह चिह्न नास्तिकों के हैं.

यथा पाणिनीय अपने सूत्रमें यह कहता है:—"परलोकोऽस्ति मतिर्यस्यास्तीति आस्तिकः" और "परलोको नास्ति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिकः"

परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नहीं है, जैसे कई एक अल्पज्ञ जन कह देते हैं कि, "जो हमारे माने हुए मत को तथा शास्त्र को माने सो आस्तिक, और जो न माने सो नास्तिक". यह आस्तिक और नास्तिक के जेद नहीं हैं; जला ! यों तो सब ही कह देंगे कि, जो हमारे मत को स्वीकार न करे सो नास्तिक-

क. यह आस्तिक-नास्तिकपन क्या हुआ ?
यह तो ऊगमा ही हुआ !

वस ! नास्तिकों की बात तो अलग र-
देने दो. अब आस्तिकों में भी बहुत मत हैं.
परन्तु विचारदृष्टि से देखा जावे तो आस्तिकों में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्ध है,
(१) जैन और (२) वैदिक. क्योंकि आर्य
लोगों में कई शाखे जैनशास्त्रों को मानती हैं,
और बहुत शाखें वेदों को मानती हैं. अर्थात्
जैनशास्त्रों के माननेवालों में कई मत हैं,
और वैदिक मतानुयायीयों में तो बहुत ही
मननेद हैं.

अब विद्वान् पुन्यों को विचारणीय यह
है कि, इन पुरातन दोनों में क्या २ जेद हैं ?
बाम्बव में तो जं अच्छी २ बातें हैं उनको
तो मय ही विद्वान् प्रमाणिक समजते हैं.
और जेद नी हैं; परन्तु मय से बड़ा जेद
तो जैन और वेद में ईश्वर कर्ता-अकर्ताके वि-

पय में है. यथा कईएक मत जैन, बौध, जै-
मिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य आदि ईश्वर
को कर्त्ता नहीं मानते हैं; और वैदिक, वेद-
व्यास, गौतमन्याय, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव,
आदिक ईश्वर को कर्त्ता मानते हैं.

अब ईश्वर के गुण, और ईश्वर का
कर्त्ता होना अथवा न होना, इसका निश्चय
करने को, और कुछ मुक्ति के विषय में स्व
मतपरमत के मतान्तर का संक्षेप मात्र कथन
करने के लिये “ मिथ्यात्व तिमिर नाशक ”
नाम ग्रंथ बनाने की इत्ता हुई. इसमें जो
कुछ बुद्धि की मन्दता से न्यूनाधिक वा विप-
रित लिखा जावे तो सुझ जन कृपापूर्वक उसे
सुधार दें. ऐसे सज्जन पुरुषों का बड़ा ही
उपकार समझा जावेगा.

यह ग्रंथ आलोचान्त विचारपूर्वक नि-
ष्पक्षपात दृष्टि से (*With Unprejudiced Mind*)
अवलोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को मिथ्या
भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये औप-

ध रूप उपकारी होगा.

इस ग्रंथ में ईश्वरको कर्ता अकर्ता मानने के विषय में १५ प्रश्नोत्तर हैं; जिनमें ईश्वर को कर्ता मानने में चार दोष दिखाये गये हैं, और कर्म को कर्ता मानने के विषय में पदार्थज्ञान अर्थात् जीवका और पुद्गल का स्वरूप संक्षेप मात्र युक्तियों से स्पष्ट रीति से सिद्ध किया गया है. और जो वेदानुयायी पण्डित ब्राह्मण, वैष्णव आदिक हैं वह तो आवागमन से रहित होने को मोक्ष मानते हैं; परन्तु जो नवीन वेदानुयायी 'दयानन्दी' वर्ग हैं वह मोक्ष को जी आवागमन में ही दाखिल करते हैं. इस विषय का जी यथामति युक्तियों द्वारा खण्डन किया गया है. इसके अतिरिक्त, यत्किञ्चित् वेदान्ती अष्टेनवादी नामिकों के विषय में ३० प्रश्नोत्तर हैं; जिनमें उनही के ग्रन्थानुसार द्वैतभाव और आस्तिकता सिद्ध की गई है.

श्री

सम्यक्त्व सूर्योदय जैन.

अर्थात्

मिथ्यात्व तिमिरनाशक.

आरिया (दयानन्दी) :—तुम ईश्वर को मानते हो वा नहीं ?

जैनी :—हां ! मानते हैं.

आरिया :—तुम सुनी सुनाई युक्ति से मानते हो वा तुमारे खास मत में अर्थात् किसी मूल सूत्र में भी लिखा है ?

जैनी :—मूल सूत्र में भी लिखा है.

आरिया :—सूत्रों के नाम ?

जैनी :—(१) आचाराङ्गजी, (२) सम-वायाङ्गजी, (३) जगवतीजी.

आरिया :—इन पूर्वोक्त सूत्रों में ईश्वर

को किस प्रकार से माना है ?

जैनी:—श्रीमत् आचाराङ्गजी के अध्ययन पांचवें, उद्देशो वंछे के अन्त में ऐसा पाठ है:—

गाथा.

“न काळ, न रुहे, न संगे, न इत्थी,
न पुरुसे, न अन्नदा परिणे, सत्ते, उवमाणवि-
जाइ, अमयी मत्ता, अपय सपय नत्थी, न
मदे, न रुये, न गंधे, न रसे, न फासे, इवे
तायनी तिथेमि”

जिसका अर्थ यह है कि, मुक्त रूप ए-
ग्मात्मा अर्थात् सिद्ध जिसको (न काळ)
काय नहीं अर्थात् निगकार, (न रुहे) जन्म
मरण से रहित अर्थात् अजर अमर, (न
संगे) गग छेपादि कर्म का संग रहित अर्थात्
वीतगग मदेव एक स्वरूपी आनंद रूप,
(न इत्थी न पुरुसे) न स्त्री, और न पुरुष
उपपन्न से, न क्रीव, (न अन्नदा परिणो) न-

हैं है जिसकी अन्यथा प्रज्ञा अर्थात् विस्मृति नहीं,—अल्पज्ञ नहीं, (सन्ने) ज्ञानसंज्ञा अर्थात् केवलज्ञानी सर्वज्ञ, (उवमाण विज्ञा) उपमान विद्यते अर्थात् इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी उपमा ईश्वर को दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (अपय सपयनत्थी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष नत्थी, (न सद्दे) शब्द नहीं, (न रूवे) कोई रूप विशेष नहीं अर्थात् श्याम, श्वेत आदि वर्ण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) मधु, कटु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतोष्णादिक स्पर्श नहीं, (इच्चे) इति, (तावती) इत्यावत्, (तिव्वेमि) ब्रवीमि-कहता हूं.

आरियाः—यह महिमा तो मुक्त पद की कही है, ईश्वरकी नहीं.

जेनीः—अरे जोखे ! मुक्त है सो ईश्वर है, और ईश्वर है सो मुक्त है.

इस स्थानमें मुक्त नाम ईश्वर का ही है.

क्यों कि ईश्वर नाम तो और ऐश्वर्य वालों का भी होता है, परन्तु खास नाम ईश्वर का मुक्त ही ठीक है; जैसे कि स्वामी दयानन्द ने जी "सत्यार्थ प्रकाश" (संवत् १९५४ के ठपे हुए) समुल्लास प्रथम पृष्ठ १६ मी पंक्ति नीचे ३ में ईश्वरका नाम मुक्त लिखा है; इसीको जैन मत में सिद्ध पद कहते हैं. और जी बहुत से ग्रंथों में ईश्वर की ऐसे ही स्तुति की गई है; जैसे कि मानतुल्लाचार्य कृत "भक्तामर स्तोत्र" काव्य २४:—

श्लोक.

त्वामव्ययं विजु मचिन्त्य मसंख्य मा-
द्यं । ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनंगकेतुम् । यो-
गीश्वरं त्रिदितयोग मनेकमेकं । ज्ञानस्वरूप म-
मखं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

इस उद्धिखित श्लोक का अर्थ:—हे प्रजो!
सन्तजन आप को ऐसा कहते हैं:—अव्यय-
म्-अविनाशी; विजुम्-सब शक्तिमान्; अ-

चिन्त्यः असंख्यः आद्यं अर्थात् सब से प्रथम जहां तक बुद्धि पहुंचावे तुम्हें पहिले ही पावे अर्थात् अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अर्थात् ज्ञान आदि ऐश्वर्य का धारक, सब से श्रेष्ठ अर्थात् सब से उच्च पदवाला; अनन्तम् जिसका अन्त नहीं; अनंगकेनू-कामदेव-विकारबुद्धिके प्रकाश रुपी सूर्य को ढकने वाला केनू रुप जीस्का ज्ञान है; योगीश्वरम्; विदित हुआ है योग स्वरुप जीनकु; अनेकमेकम् अर्थात् परमेश्वर एक जी है, और अनेक जी है; ज्ञातत्वं एक, ज्ञ्यत्वं अनेक; अर्थात् ईश्वर पदमें द्वैत ज्ञात नहीं, ईश्वर पद एक ही रुप है. इत्यादि नामों से तथा ज्ञान स्वरुप और निर्मल रुप कीर्तन करते है.

आरियाः—यह तो मानतुल्लजी ने ऋषभ देव अवतार की स्तुति की है, सिद्ध अर्थात् ईश्वर की तो नहीं ?

जेनीः—ऋषभदेवजी क्या अनादि अ-

नन्त ये ? अरे जाई ! ऋषभदेवजी तो राज-
 पुत्र, धर्मावतार, तीर्थंकर देव हुए हैं; अर्थात्
 उन्होंने राज को त्याग और संयम को साथ,
 निर्विकार चित्त—निज गुण रमण—आत्मानन्द
 पाया; तब अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ईश्वरी-
 य ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रयोग से उ-
 न्होंने जाना और देखा कि, शुद्ध चेतन—
 परमात्मा परमेश्वर जी ऐसे ही सर्व दोष
 रहित—सर्वदा आनन्द रूप है. तब अज्ञान
 का अन्त होकर, कैवल्य ज्ञान प्रगट हुआ,
 लोकालोक, जन्म-चेतन, सुद्धम-स्थूल, सर्व
 पदार्थों को प्रत्यक्ष जाना; अर्थात् सर्वज्ञ हुए.
 फिर परोपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में
 सत्य उपदेश करते रहे; अर्थात् ईश्वर सिद्ध
 स्वरूप ऐसा है—और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा
 है—और जन्म पदार्थ परमाणु आदि का
 स्वरूप ऐसा है—और इनका स्वभाव जन्म में
 जन्मता, चेतन में चेतनता, अनादि है—और

ऐसे कर्मबंध और मोक्ष होती है, इत्यादिक. और तुम भी इसी बात को मानते हो; परन्तु यथार्थ न समझने से और प्रकार से कहते हो. जैसे कि, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में ज्ञान की प्रेरणा की, तब उन्होंने वेद कहे. सो हे भोले ! क्या ईश्वर को राग द्वेष थी, जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान दिया, और सब को न दिया ?

आरिया—अजी ! जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं.

जैनीः—तो बस! वही बात जो हमने ऊपर लिखी है कि ईश्वर ज्ञान नहीं देता, जिन ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध हो जाता है, उनको स्वयं ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है. बस ! फिर वह ऋषभ-देवजी देहान्त होनेपर रागद्वेष इत्यादि संज्ञा के अभाव से मोक्ष अर्थात् ईश्वर परमात्मा के प्रकाश में प्रकाश रूप से प्रविष्ट हुए—शामिख

हुए. उस मोक्षपद सिद्ध स्वरूप की स्तुति की है. और इसी प्रकार से तुम लोग भी मानते हो. जैसे कि. सम्बत् १९५४ के ठपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रथम समुद्भास की ३ री पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमें लिखा है, कि "ॐ" आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में आते हैं, और ४ र्थ पृष्ठ नीचेकी १म पंक्ति में और पृष्ठ ५ मी की ऊपरखी १म पंक्ति में लिखा है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ॐ"कार है. अब समझने की यह बात है, कि जिसकी प्राप्ति अर्थात् परमेश्वर के मिलने की इच्छा करके तप आदि करते हैं अर्थात् प्राप्ति होना, मिलना, शामिल होना इनका वास्तव में एक ही है.

आरिया:—जेन मत में तो, जीव त-

प-संयम से शुद्ध हो कर मुक्त होता है उसे ही सिद्ध अर्थात् ईश्वर मानते हैं; अनादि सिद्ध अर्थात् ईश्वर कोई नहीं मानते हैं.

जैनः—उत्तराध्ययन सूत्र—अध्ययन ३६ गाथा ६५ में सिद्ध को ही अनादि कहा हैः—

(गाथा.)

एगत्तेण साइया अपज्जवसीया विय
पुहुत्तेण अणाइया अपज्जवसिया विय ॥६६॥

(एगत्तेण) कोइ एक तप-जप से निष्कर्म हो कर सिद्धपद को प्राप्त हुआ उसकी अपेक्षा से सिद्ध (साइया) आदि सहित, (अपज्जवसीया) अन्त रहित माना गया है; और (पुहुत्तेण) इस से पृथक् बहुत की अपेक्षा से सिद्ध (अनाइया) आदि रहित अर्थात् जिसका आदि नहीं है, (अपज्जवसिया)

अन्त रहित (अन्त नहीं जिसका) अर्थात्, अनादि-अनन्त ऐसे कहा है जो महात्मा कर्म क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त हुए हैं उनकी अपेक्षा से तो सिद्ध, आदि सहित और अन्त रहित माना गया है; और जो सिद्ध पद परम्परा से है वह अनादि-अनन्त है.

(आरिया:-) वह जी तो कभी सिद्ध ब ना होगा.

(जैनी:-) बना हुआ कहे तो आदि हुआ; अनादि की तो आदि नहीं हो सकती- और अनन्तका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि जब सूत्रमें सिद्धको-अनन्त कह दिया तो फिर बना हुआ अर्थात् आदि कैसे कही जावे?

(आरिया:-) “सत्यार्थ प्रकाश” ४८८ पृष्ठ १३ वीं पंक्तिमें लिखा है कि जिस पदार्थ-को स्वप्नाव ‘एक देशी’ होवे उसका गुण-कर्म स्वप्नावली ‘एक देशी’ हुआ करता है.

जैनी:—यह बात ठीक नहीं है; क्यों कि जो मोटा और बड़ा हो क्या उसमें गुण भी बने होंगे ? और जो गेडा-पतला हो उसमें गुण भी गेड़े अर्थात् स्वल्प होंगे ? परन्तु सूर्य तो 'एक देशी' और गेडा होता है, और उसका प्रकाश ब्रह्मा—सर्वव्यापक होता है, कहो जी, यह कैसे ?

आरिया:—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो वा नहीं ?

जैनी:—ईश्वर कर्त्ता होता तो हम मानते क्यों नहीं ?

आरिया:—तो क्या ईश्वर कर्त्ता नहीं है ?

जैनी:—नहीं; क्यों कि हमारे सूत्रों में और हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण से भी ईश्वर कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता है. तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो ?

आरिया:—हां; हमारे मत को तो सि-
धान्त ही यह है कि ईश्वर कर्ता है.

जैनी:—ईश्वर किस १ पदार्थ का क-
र्ता है ?

आरिया:—सर्व पदार्थों का.

जैनी:—पदार्थ तो कुछ दो हैं:—(१)
चेतन और (२) जड़. चेतन के १ जेद:—(१) पर-
मेश्वर चेतन और (२) संसारी अनन्त जीव चे-
तन. जड़ के १ जेद:—(१) अरूपी (आकाश काळा-
दि) और (२) रूपी (परमाणु आदि) सो तो अनादी
हैं. अब यह बताओ कि ईश्वर कोइ नया
जीव अथवा नया परमाणु बना सकता है
वा नहीं.

आरिया:—नहीं.

जैनी:—तो फिर तुम्हारे ईश्वर नें बनाया
ही क्या ? बस ! तुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व
पदार्थ कर्ता कहना यह मिथ्या मिथ्य हुआ.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनीः—ब्रह्मा ! यह तो बताओ कि ईश्वर (स्वतंत्र) खुद अस्तित्व है वा परतंत्र (पराधीन) अर्थात् वे अस्तित्व है.

आरियाः—वाहजी वाह ! आपने यह कैसा प्रश्न किया ? ईश्वर के स्वतंत्र होने में कोई किसी प्रकार का सन्देह कर सकता है ? ईश्वर तो स्वतंत्र ही है.

जैनीः—ईश्वर किस एकर्म में स्वतंत्र है ?

आरियाः—ईश्वर के जी क्या कर्म हुआ करते हैं ?

जैनीः—तुम तो ईश्वर के कर्म मानते हो.

आरियाः—हम ईश्वर के कैसे कर्म मानते हैं ?

जैनीः—तुम ईश्वर को न्यायकारी (न्याय करने वाला—दण्ड देने वाला), अपनी

इष्ठा के अनुसार सृष्टि के रचने बाधा मानते हो.

आरिया:-हां ! इसको तो हम स्वीकार करते हैं.

जैनी:-न्याय करना जी तो एक कर्म ही है; और दण्ड देना जी एक कर्म ही है. इष्ठा जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) है. सृष्टि का रचना जी तो कर्म है.

आरिया:- (किञ्चित् मौन हो कर) हां ! मुझे स्मरण है कि हमारे " सत्यार्थ प्रकाश " के ६३४ पृष्ठ की ११ पंक्तिमें ईश्वर और उसका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है.

जैनी:-जब्रा ! यह तो बताओ कि ईश्वर कोन १ से और कितने कर्म करता है?

आरिया:-कर्मों की संख्या. (गिनती) तो नहीं की है.

जैनी:-तो फिर ईश्वर जी हमारा ही भा-
ई ठहरा; जैसे हम अनेक कर्म करते हैं ए-
से ही ईश्वर जी करता हैं. तो फिर जिस प्र-
कार से हम को कर्म का फल भोगना पड़ता
है, इसी प्रकार से ईश्वर को भी भोगना पड़ता
होगा; वा, जैसे हमें कर्म फल भुगताने बाधा
ईश्वर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को भी को-
ई और ही कर्म फल भुगताने बाधा मान-
ना पड़ेगा.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनी:-जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ?

आरिया:-स्वतंत्र.

जैनी:-जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा
आदि ? स्वतः सिद्ध है वा किसीने दी है ? यदि
अनादि मानोगे तो जीव स्वयं ही कर्ता सिद्ध
हुआ: इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता
(जरूरत) रही ? यदि आदि से (किसी की

—ईश्वर की) दी हुई मानोगे तो ईश्वर में दो दोष प्राप्त होंगे.

आरिया:—कौन २ से ?

जैनी:—एक तो प्रथम अल्पज्ञता और द्वितीय अन्यायकारिता.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:—इस को हम विस्तारपूर्वक आगे कहेंगे. अब तो तुम यह बताओ कि तुम ईश्वर में कौन २ से गुण मानते हो ?

आरिया:—गुण तो बहुत से हैं; परन्तु संक्षेप से चार गुण विशेष प्रधान (बने) हैं.

जैनी:—कौन २ से ?

आरिया:—१. सर्वज्ञ; २. सर्व शक्तिमान्; ३. न्यायकारी और ४. दयालु.

जैनी:—ईश्वर को कर्त्ता मानने से ईश्वर में इन चारों ही गुणों का नाश पाया जावेगा.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:-इस रीति से. आप यह तो बता-
इये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत में किस
प्रकार से मानते हैं ?

आरिया:-राजा की तरह; जैसे चोर
चोरी कर लेता है, फिर वह चोर स्वयं ही
कारागार में (कैद में) नहीं जाता है; उस को
राजा ही दण्ड देता है (कैद करता है). ऐसे
ही ईश्वर जीवों को उन के कर्म का दण्ड
(फल) देता है.

जैनी:-वह तस्कर (चोर) राजा की
सम्पत्ति (मर्जी) से चोरी करता है वा अ-
पनी ही इच्छा से ?

आरिया:-अपनी इच्छा से; क्यों कि राजा
लोगों ने न्यायकारी पुस्तक बना रखे हैं, और
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी है कि
कोई भी तस्करता (चोरी) मत करे; और
अपने पहरेदार नियत कर रखे हैं, इत्यादि.

जेनी:-क्या, राजा में चोरों के रोकने की शक्ति नहीं है ?

आरिया:-शक्ति तो है; परन्तु राजा के परोक्ष चोरी हुआ करती है.

जेनी:-यदि राजा को किञ्चित् मात्र जी समाचार मिले, कि चोर चोरी करेंगे वा कर रहे हैं, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं ?

आरिया:-कदाचित् जी नहीं.

जेनी:-तो क्या करे ?

आरिया:-यदि राजा को प्रतीत (मा-खूम) हो जावे कि मेरे नगर में चोर आए हैं वा चोरी कर रहे हैं अथवा करेंगे, तो राजा ठनका प्रथम ही यत्न कर देवे अर्थात् जमानत ले लेवे किंवा कैद कर देवे, इत्यादिक.

जेनी:-यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (इन्ति-यान्) न करे अर्थात् प्रथम तो चैनसे चो-री कर लेने देवे और फिर दाए देने को

सुसन्न-६ अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरियाः—अन्यायशास्त्री अर्थात् बे-इनसाफ.

जैनीः—बस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही सुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—क्या तुम्हें प्रतीत (मादूम) नहीं हुआ ?

आरियाः—नहीं.

जैनीः—लो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्तृत्व अर्थात् कर्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो. जल्दा ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की प्रेरणा (इच्छा) से चोरी करने में प्रवृत्त होता है वा अपनी इच्छा से ?

आरिया:-अपनी ही इच्छा से.

जेनी:-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से

रोकने की शक्ति नहीं है? क्यों कि, बिना ही
इच्छा के काम तो दुर्बल अर्थात् कमजोर वा
परतंत्र [पराधीन] के होते हैं; और ईश्वर तो
स्वतंत्र [खुद मुख्तियार] और सर्वशक्ति-
मान् स्वीकार [माना] गया है; तो फिर उस
की इच्छा के बिना ही चोरी क्यों कर हुई ?
इससे यह समझा जावेगा कि ईश्वर सर्व श-
क्तिमान् नहीं है; क्यों कि ईश्वर की इच्छा के
बिना ही कुत्सित (खोटे) कर्म होते हैं,
जिस प्रकार से तुमारे सम्यत् १९५४ के
उपे हुए " सत्यार्थ प्रकाश " के १९९ पृष्ठ
में लिखा है:- (प्रश्न) परमेश्वर क्या
चाहता है? (उत्तर) सब की जलाइ और
सब का सुख चाहता है. अब विचारने की बात
है कि वह तो चाहता नहीं कि किसी की बुराई
वा किसी को कष्ट हो (कुकर्म हो); परन्तु दाने है.

इस लिये ज्ञात हुआ कि ईश्वर कारण वश अर्थात् लाचारी अमर से लाचार है। इस वास्ते यह प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोष सिद्ध हुआ।

आरियाः—ईश्वर में चोरों को रोकने की शक्ति तो है परन्तु ईश्वर की वेखवरी में चोरी होती है।

जैनीः—तो फिर ईश्वर सर्वज्ञ न रहा। क्यों कि सर्वज्ञता के विषय में वेखवरी का शब्द तो कदापि नहीं घट सकता। जो सर्वज्ञ है वह तो सर्व काल (भूत, भविष्य, वर्तमान) में सर्व पदार्थों को जानता है। इस लिये यह द्वितीय [दूसरा] अल्पज्ञता रूप दोष सिद्ध हुआ।

आरियाः—ईश्वर ने तो राजा की तरह (न्याय पुस्तक) अर्थात् कानून के पुस्तक वेद बना दिये हैं, और पहरेदार वत् रक्षक साधु वा उपदेशक घोषण अर्थात् ढंमोरा फेर रहे हैं; परन्तु जीव नहीं मानते।

के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार करे. परन्तु पिता के कुछ अधीन में नहीं, उनही के पूर्व कर्मों के अधीन है. कोई कर्मों के अनुसार बुद्धिमान और कोई मूर्ख, और कोई धनाढ्य और कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र, और कोई सुपात्र होते हैं. अब देखिये कि किसी के पुत्रने किसी कारण से जहर खा लिया; जब उस को कष्ट हुआ तब उस का पिता और पिता के सज्जन जन आए और माधूम किया कि इसने जहर खाया है; तब उस के पिता को सब सज्जन पुरुष उपाख्यन्त (उखांजा) देने लगे कि तूने इस को जहर क्यों खाने दिया? तब उसका पिता बोला, कि जला! मेरे सम्मुख (सामने) खाता तो मैं कैसे खाने देता? मेरे परोक्ष [परोखे] खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही है. तब सज्जन पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते

इए इसे क्यों कर नहीं रोकता? तब पिता बोला कि मैं हटाने में बाकी जी रखता ? मैंने तो इस के हाथ में पुनिया देखते ही हाथ पकड़ लिया और बहुत निरोध किया अर्थात् हटाया, परन्तु यह तो बलात्कार (जबरदस्ती) से हाथ छुमा कर खा ही गया. मैं फिर बहुत लाचार हुआ. क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति कहां थी, जो कि मैं इस के साथ मुटियुद्ध अर्थात् मुकम्मका हो कर इसे जहर खाने से रोकता, अब आप समझ लीजिये कि पिता की ये खचरी में और शक्ति से बाह्य (बाहर) हो कर पुत्र के जहर खाने से तो पिता के जिम्मे अन्याय कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; परन्तु पिता को खचर जी हो और छुमाने की शक्ति जी हो, फिर पुत्र को विष खाने देवे और खाने के अनन्तर (पीठे) पुत्र को दस अर्थात् धर्पण () आदि देवे, तो वह सज्जन पुरुष पिता को (वेधनसाफ)

कहें वा नहीं, कि अरे मूर्ख ! तेरे सामने ही तो इसने विष (जहर) खाया, और यद्यपि तेरे में रोकने की पूर्ण शक्ति थी, तथापि तूने उस समय तो रोका नहीं, और अब इससे तू दण्ड देता है ! अरे अन्यायी ! अब तू जला बनता है !

इसी प्रकार से तुम भी ईश्वर को क्या तो अल्पज्ञ और शक्तिहीन मानोगे नहीं तो अन्यायी. यह तृतीय (तीसरा) दोष अवश्य ही सिद्ध हुआ. अब चतुर्थ (चौथा) सुनो.

कहोजी ! तुम्हारे वेदों में ईश्वरोक्त (ईश्वर की कही हुई) यह ऋचा है कि " अहिंसा परमो धर्मः " ?

आरियाः—हां ! हां ! जी सत्य है.

जेनीः—तो यह लाखों गौ आदिक पशुओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते हैं यह क्या ? यदि ईश्वर की इच्छा से होते हैं, तो ईश्वर की दयालुता कहां रही ? इस ज्ञान्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष निर्दयता का

सिंह हुआ. और "अहिंसा परमो धर्मः" यह कहना कहाँ रहा? यदि विना मर्जी से कहो, तो ईश्वर उन हिंसकों (कसाईयों) से मर कर क्या लाचार हो रहता है? जो कि उनको रोक नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिहीन ठहरा; अर्थात् सर्वशक्तिमान न रहा.

आरिया:—ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता अर्थात् अख्तियार दे दिया है, इस कारण से अब रोक नहीं सकता; जो चाहें सो करे.

जैनी:—बस ! अब तुम्हारे इस कथन से हमारे पूर्वोक्त [पहले कहे हुए] दो दोष सिद्ध हुए.

आरिया:—कौन १ से वह दोष हैं ?

जैनी:—एक तो अल्पज्ञता, और दूसरी अन्यायता.

आरिया:—किस १ प्रकार से ?

जैनी:—इस ज्ञान्ति से; ईश्वर को प्रतीत (माबूम) न होगा कि यह जीव हिंसा

आदि पूर्वक खोटे कर्म करेंगे. यदि मावूम होता, तो ऐसे ९ उष्टकर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर स्वतंत्रता कदापि न देता. इस से प्रथम अल्पज्ञता का दोष सिद्ध हुआ. यदि मावूम था, तो ऐसा उष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी) दी, सो महा अन्याय है. क्यों कि, अब भी राजा लोग उष्ट कर्म करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रति-कूल अर्थात् बिना आज्ञा से चलने वाले] उष्ट जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं. इस से दूसरा अन्यायता का दोष सिद्ध हुआ.

आरिया:—ईश्वर उन कसाईयों से उन जीवों का कर्म फल (बदला) चुगताता है.

जैनी:—तो फिर ज्यों ही ईश्वर के ही जिम्मे दोष आवेगा. क्यों कि जब गों के जीव ने कर्म कसाईयों से चुगताने वाले करे होंगे, तब भी तो ईश्वर मौजूद ही होगा. फिर वह कर्म ईश्वर ने कैसे करने दिये, जिन का फल (बदला)

जुगताने में ईश्वर को कसाई-पापी बनाने परे? यदि ऐसे कहोगे कि वह गौ का जीव स्वतंत्र है, अपनी अख्तियारी से कर्म करता है, तो फिर वह जीव स्वयं ही कर्ता अर्थात् अपने कर्मों का कर्ता (अपने फेलों का फायल) रहा, इस से ईश्वर तो कर्ता न ठहरा. यदि ऐसे कहोगे कि ईश्वर ने ही जीवों को स्वतंत्रता (अख्तियार) दिया है, तो फिर वही दो दोष विद्यमान (मौजूद) हैं: (१) अल्पज्ञता और (२) अन्यायता. यदि यह कहोगे कि वह कर्म जी ईश्वर ही ने करवाये हैं, तब तुम आप ही समझ लो कि तुम्हारे ईश्वर की कैसी दयालुता और न्यायता है! तुम्हारी जान्ति मुसल्मान लोग जी खुदा को कर्ता मानते हैं.

मुसल्मान:—खुदा के हुक्म बिना पत्ता जी नहीं दिय सकता.

जैनी:—खुदा को क्या ए मंजूर है ?

मुसल्मान:—(१) रहम दिखी, (२) स-

बोखना, (३) इमानदारी, (४) बन्दगी
वगैरः ९

जैनी:—क्या ९ ना मंजूर है ?

मुसलमान:—(१) हरामी, (२) चोरी,
(३) चुगलखोरी, (४) बे रहमी, (५) बे इमानी,
(६) व्याज खाना, (७) सूअर मांस, (८) म-
दिरा (शराब), वगैरः ९

जैनी:—तो फिर खुदा के हुक्म बिना उ-
पर लिखे हुए दुष्ट (खोट्टे) कर्म क्यों हो-
ते हैं? अब या तो तुम्हारा पहिला कथन
[कहना] गलत है कि, खुदा के हुक्म
बिना पता भी नहीं दित्ता; (१) या तो खुदा-
ही के हुक्म से उपर लिखे दुष्कर्म होते हैं!
तो यह तुम ही विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा
कैसे ९ दुष्ट कर्म करवाता है ? (३) क्या खु-
दा के हुक्म से बिना दुष्ट कर्म करने वाले खुदा
से बलवान् (जबरदस्त) हैं, जो खुदा को रह
[अपतल] के निन्दित कर्म करते हैं? अब यह

बताइये कि इन पूर्वोक्त तीनों बातों में से कौन सी बात सत्य है ? वस ! अब पूर्वोक्त दोनों प्रश्नोत्तरों के अर्थ को निरपेक्षदृष्टि से देखो और सोच समझ कर मिथ्या भ्रम का त्याग करो और सत्य का ग्रहण करो. यह पूर्वोक्त चार दोष सिद्ध होने से हम ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं अब तुम ईश्वर के गुण और ईश्वर का कर्त्ता होना और यह चारों दोष भी न आवें ऐसा सिद्ध कर दिखाओ.

यदि इस भ्रम से कर्त्ता कहते हो कि जन्म आप ही कैसे मिल जाता है, तो हम आगे बढ़ कर जड का स्वरूप का भी किञ्चित् वर्णन करेंगे; उससे तुमने निश्चय कर लेना. परन्तु कुडमां (सम्बंधी) वाले नाई की तरह चार श्रुति निषेध (इन्कार) न करना; जैसे दृष्टान्त है कि सुंदरपुर नगर में धनदत्त नाम से एक श्रेष्ठ रहता था, और घर में एक पुत्र भी था. वसन्तपुर नगर से सोमदत्त श्रेष्ठ की कन्या की सगाई

हठवादी नासक नाई धनदत्त शेठ के पुत्र के
 लिये ले कर आया. और धनदत्त शेठ ने उ-
 स नाई की ज़िन्दा जान्ति (अच्छी तरह से) खा-
 तिर करी. और फिर शेठ ने नाई से पूछा कि,
 आप प्रसन्न हुए ? तब नाई ने कहा कि, नहीं.
 फिर दूसरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी जान्ति से
 घेवरादिक पकवान खिटाए और पूछा कि,
 राजाजी! अब तो प्रसन्न हुए हो? तब नाई ने
 उत्तर दिया कि, नहीं. इसी प्रकार से फिर ती-
 सरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात् जा-
 न्ति ९ की वस्तुएँ मोतीचूर और मिठाई, बा-
 दाम, पिस्तों के बने हुए मोदक अर्थात् लड्डू
 आदिक भोजन करवाये और फिर पूछा कि,
 जी! अब तो प्रसन्न हो? नाई ने कहा कि, नहीं.
 तब शेठजी लाचार हुए, और उस नाई को
 बिदा किया.

॥ अथ गुरु शिष्य सम्वाद ॥

शिष्य:-हे गुरो ! सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुकृत-दुष्कृत आदिक व्यवहारों का कर्ता जीव है वा कर्म, यह आप कृपापूर्वक मुझे जखी प्रकार से समझा दीजिये.

गुरु:-हे शिष्य ! कर्म ही है.

शिष्य:-यह स्रो, अपना वस्त्र, वेप, पुस्तक, इनको जलाज्जलि देता हूं ! और अपने घर को जाता हूं !

गुरु:-किस कारण सैं उदासीन हुए हो ?

शिष्य:-कारण क्या ? यदि आप कर्म ही को कर्ता कहते हो तो फिर हम लोगों को उपदेश किम लिये करते हो ? और ज्ञान शिक्षा क्यों देने हो कि, सुकृत (शुभ कर्म) करो और दुष्कृत [ग्वाटे कर्म] मत करो ? क्यों कि जीव के तो कुछ अधीन ही नहीं है : न जाने कर्म माधुपन करवायें, न जाने चोरी करवायें !

गुरुः—धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता जीव ही है.

शिष्यः—हांजी ! यह तो सत्य है; क्यों कि जीव ही शुभ्र (अत्रे) और अशुभ्र (दुरे) कर्म करने में स्वतंत्र है. परन्तु गुरुजी ! इस में एक और सन्देह उपजा है. कि यदि जीव ही कर्ता हो, तो फिर जीव अपने आप को दुःखी होने का, बूढ़े होने का, मृत्यु होने का और दुर्गति में जाने का तो कभी यत्न नहीं करता है; फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था (हावतें) क्यों कर होती हैं ?

गुरु (घोमा हंस कर) :—तो जाई ! कोई ईश्वरादिक कर्ता होगा.

शिष्य (ठहर कर) :—ऐसा ईश्वर कौनसा है जो जीवों को पूर्वोक्त व्यवस्था (हावतें) देता है ? क्यों कि जीव तो अर्थात् हम तो दुःखी होना, बूढ़े होना, मर जाना, दुर्गति में पडना चाहते नहीं हैं. और यह हमें व-

छात्कार (जब दर्दस्ती से) दुःखी और मृत्यु आदि व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्योंकि कंश्एक ऐसे ९ जवानी में जीवन को छोचते ही मर जाते हैं, जिनके मरने के पेश्रात् (पीठे से) सात ९ गृहों (घरों) को यंत्र (ताखे) खग जाते हैं, और खियें रुदन करती ही रह जाती हैं. क्या यह कष्ट ईश्वर देता है ? यदि ऐसे ईश्वर का कोई स्थान बताओ तो उससे पूछें कि, हे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्यों देते हो ? क्या आप को दया नहीं आती ?

गुरुः—कर्म तो स्वयं (खुद) जीव ही करता है; ईश्वर तो उनके कर्मानुसार फल ही देता है.

शिष्यः—क्या, जिस प्रकार से मजदूरों को मजदूरी का फल (तनखाह) बाबू देता है, ईश्वर भी इसी प्रकार से जीवों के ताईक-मों का फल देता है वा और प्रकार से ?

गुरुः—मजदूरों की ज्ञान्ति जीवों को

फल नहीं देता है.

शिष्य:—तो, और किस प्रकार से?

गुरु:—जिस रति से सूर्यका तेज अपनी शक्ति द्वारा सब पदार्थों को प्रफुल्लित करता है, इस प्रकार से ईश्वरजी अपनी शक्ति द्वारा फल देता है.

शिष्य:—सूर्य क्या ९ शक्ति देता है ?

गुरु:—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति, इत्यादिक.

शिष्य:—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति तो हुआ ही करती हैं; सूर्य ने अपनी शक्ति द्वारा क्या दिया ? और यह भी पूर्वोक्त तुम्हारा कहना ईश्वर कर्त्ता वाद के मत को बाधक (धक्का देने वाला) है; क्यों कि सूर्य तो जन्म है, उसको तो जन्मे वृत्त पदार्थ की प्रतीति नहीं है, कि इस वस्तु से कौन ९ सा लाभ और क्या ९ हानि होगी. तो ते स-

व को पुष्टि देता है. परन्तु ईश्वर को तुम सर्व-
 झ मानते हो वह अपनी शक्ति (निरर्थक)
 अर्थात् निकम्मे पदार्थ कटीली, सत्यानाशी,
 कौचफली आदिक जन्तुओं में सांप, मत्त
 आदिक जीव जो किसी भी कृत्य को सम्पादन
 अर्थात् सिद्ध नहीं कर सकते, प्रत्युत (ब-
 द्धिक) सब को हानि ही पहुंचाते हैं, तो उन्हें
 ईश्वर पुष्टि क्यों देता है ? चेतन को तो शुभ
 अशुभ, और नफा-नुकसान समझ कर पुष्टि
 देने चाहिये, जैसे कि, मेघ (बादल) तो चाहे
 सूनी-कसूनी घाग में बरसे, परन्तु माखी तो फ-
 लदायक को ही सिञ्चन करेगा. जला! और
 देखो, ईश्वर की शक्ति चेतन, और सूर्य की तेजी
 जब; यह तुमारा हेतु कैसे मिल सकें ? जलाजी!
 फल फूलों को तो सूर्य पुष्टि देता है परन्तु सू-
 र्य को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कौन
 देता है ?

गुरु (हंस कर):—ईश्वर देता है.

शिष्यः—तो ईश्वर को शक्ति कौन देता है ?

गुरुः—हैं ?

शिष्यः—स्वामी जी ! “हैं” काहेकी ? यों तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर को नी कोई और ही शक्ति देने वाला होगा; और फिर उसको नी कोई और ही शक्ति देनेवाला होगा; यथा फेर-फरक दृष्टान्त है:-

“वसन्तपुर” नाम से एक नगर था. वहाँ का महीपाल नाम से सूर्ये स्वभाव वाला राजा था. उसकी सभा में जो मकड़मा आता था उसके इजहार मुद्दह, मुदाखह जो कुछ देते थे उनको सुन कर वह कुछ नी इनसाफ नहीं करता था: केवल यही कह देता था कि, “फेर ?” मुद्दई कहता, कि महाराज ! मैंने इसे एक हजार रूपैया दिया. राजा बोला कि, “फेर ?” मुद्दई कहने लगा कि, मुदाखहने न तो असल दिया और नही सूद दिया. तब राजा बोला कि, “फेर ?” इसी प्रकार से कचहरी

का समय पूरा कर देता. एक समय एक जमीन्दार का मकदमा आया और जमीन्दार ने आकर कहा कि, मेरी खेती में से आधी खेती मेरे चचा के पुत्र अर्थात् जाई ने काट ली है.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैंने उसे पकड़ लिया.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—उसने मुझे मारा.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैंने उस को और उस के बेटों को भी मारा.

राजा:—फेर?

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर करता है, मेरे इजदारों का फल कुछ भी नहीं निकालता; तब जमीन्दार बदल कर बोला कि, मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने लग गई.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—मैंने बहुत उमाइ परन्तु.

टी नहीं.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—मैंने एक गधा खुदवाया.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—फिर मैंने उसमें दाने माल
देये, तब वहां चिमियां चुनने चली गई.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—मैंने उस गधे (टोए) के उ-
पर निरसी माल मार तब चिमिया को दण्ड
मर दिया.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—उस में बोरह डालने ठोठा
देह मारना, जि जिनमें मे एक ही चिमिया
मिलने मरे.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—जब चिमिया मिलने मर मर
मरे, मरे.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:-एक और निकल गई
फर्र ?

राजा:-फेर ?

जमीन्दार:-फर !

राजा:-फेर ?

जमीन्दार:-फर्र !

इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा और जमीन्दार "फेर" "फर्र" कहते रहे, अन्त में लाचार हो कर, राजा बोला कि, हे जमीन्दार ! तेरी "फर्र" कत्ती समाप्त हो होगी ? जमीन्दार ने जबाब दीया की, जब तुम्हारी "फेर" समाप्त होगी तत्ती मेरी "फर्र" खतम होगी !

शिष्य:-यह कई मतानुयायी लोक पूर्वोक्त ईश्वर को किस कारण से कर्ता मानते हैं ?

गुरु:-जगत्तु स्वयं ही (आप ही) नहीं निश्चयी और विच्छिन्नी; इनके मिलाने वा-

स्व. (साया) पर जाता है तो उसका शीघ्र ही व्रताने वाला कोई सिकखीगर भी होगा। अपितु नहीं, यह पदार्थों को पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे भी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की स्वर के न होनेसे पूर्वोक्त भ्रम पड़ता है। अब यह समझना चाहिये कि, क्या पदार्थ किस पर्याय में मिलने विगड़ने का स्वभाव रखते हैं यथा चुम्बक पाषाण (मिक्नातीस) और लोहे की सूई: दोनों जड़ हैं, परन्तु स्वयं (गुद्) हैं अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं।

गुरु—यह यों कहते हैं कि स्वभाव भी ईश्वर ने ही दिया है।

शिष्यः—तो मिट्टी को (गेमों को) गिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे।

गुरुः—कर्मानुसार कहते हैं।

शिष्य:- वस! इतना ही कहना था, परन्तु प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दे देवे और जल को अमृत का स्वभाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है; जो चाहे सो करे; परन्तु ईश्वर कर्ता नहीं है; क्यों कि पञ्चम बार सं. १ए५४ के व्पे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" अष्टम समुद्घात ७७७ पृष्ठ ७१, ७७, ७३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, उष्ण, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जम्में को विपरीत गुण बाधे ईश्वर भी नहीं कर सकता, अब तर्क होना है की, वह नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको ईश्वर भी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता? वस! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ भी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम भी अना-

म्व. (साया) पर जाता है तो उसका शीघ्र ही बनाने वाला कोई सिकलीगर जी होगा. अपितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की खबर के न होनेसे पूर्वोक्त भ्रम पमता है. अब यह समझना चाहिये कि, क्या पदार्थ किस पर्याय में मिलने बिगड़ने का स्वभाव रखते हैं; यथा चुम्बक पापाण (मिकनातीस) और लोहे की सृष्टि: दोनों जम् हैं, परन्तु स्वयं (खुद) ही अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं.

गुरु—वह यों कहते हैं कि स्वभाव जी ईश्वर ने ही दिया है.

शिष्य:—तो सिंहों को (भेरों को) शिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे.

गुरु:—कर्मानुसार कहते हैं.

शिष्यः—वत्त! इतना ही कहना था, परन्तु प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दे देवे और जहर को अमृत का स्वभाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है; जो चाहे सो करे; परन्तु ईश्वर कर्ता नहीं है; क्यों कि पञ्चम बार सं. १९५४ के ठपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम समुद्घात ७७७ पृष्ठ ७१, ७७, ७३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, उष्ण, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जनों को विपरीत गुण बाधे ईश्वर भी नहीं कर सकता, अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको ईश्वर भी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता? वत्त ! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ भी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम भी अना-

दि हैं, तो फिर ईश्वर किस वस्तु का कर्त्ता हुआ ?

गुरु:—ईश्वर बनती ही बना सकता है।

शिष्य:—बनती का बनाना तो काम अल्पज्ञों का और सामान्य पुरुषों का होता है।

आरिया बोल उठा:—क्या, ईश्वर अपने आपके नाश करने की शक्ति भी रखता है ?

जैनी:—हां, हां ! जब सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है तो जो चाहे सो करे और जो न चाहे सो न करे।

गुरु:—अरे जाई ! शायद पुद्गल की (स्वभाव) शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं, जिस पुद्गल पर्याय का स्वरूप हम आगे लिखेंगे। परन्तु तुम यह बताओ कि, ईश्वर के कर्त्ता न होने में तुम क्या प्रमाण रखते हो ?

शिष्य:—यदि ईश्वर कर्त्ता होता तो ई-

श्वर की मजों के बाहर पूर्वोक्त गोवधादिक हिंसा और झूठ चोरी आदिक कभी न होते.

गुरुः—यह तो सत्य है; परन्तु वह कहते हैं कि, ईश्वर को कर्ता न माने तो ईश्वर बेकार माना जावे.

शिष्यः—तो क्या हानि (हर्ज) है? कार तो गर्जमन्द-पराधीन-जिन का निर्वाह न हो वह करते हैं. क्या करें? कार करेंगे तो खा लेंगे, न करेंगे तो किस तरह से निर्वाह होगा? परन्तु ईश्वर तो अनन्त ज्ञान आदि ऐश्वर्य (दौलत) का धारक है और निष्प्रयोजन (बे-परवाह) है. वह कार काहेको करे? वस ! ईश्वर इन पूर्वोक्त जीवों के कर्मफल जुगताने में अर्थात् इस्ली करने में कारण रूप होता है; तो पहिले इस्लदायी कर्म करते हुए द-दाने में कारण रूप क्यों नहीं होता? ऐसे पूर्वोक्त अशक्त, और अल्पज्ञ, अन्यायी, कुम्हार, माझी, तरखान, मजदूर, बाजीगर

आदि की ज्ञान्ति अनेक कर्म करनेवाले ईश्वर को तुम ही मानो; मैं तो नहीं मानता. मैं तो पूर्वोक्त निष्कलंक, निष्प्रयोजन, सच्चिदानन्द, सर्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मानता हूँ.

गुरुः—हम तो ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं, परन्तु तेरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दिखाने के लिये जलट पुलट करके कह रहे हैं. हम तो ईश्वर को कर्त्ता मानने में ४ दोष प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं.

शिष्यः—हां,हां,गुरुजी ! मैंने जी 'नाम-माला,' ' अमर कोष' आदिक कई एक ग्रंथ देखे और पढ़े जी हैं. वहां वीतराग देव,ब्रह्मां, विष्णु आदि देवों के नाम महिमा सहित चले हैं; परन्तु ऐसा ईश्वर और उसके नाम की महिमा का शब्दार्थ नहीं आया कि,ईश्वर जीवों को पूर्वोक्त कष्ट देनेवाला है.

गुरुः—नहीं रहे शिष्य ! पूर्वोक्त व्यवस्थाओं का कर्त्ता तो कर्म ही है.

शिष्यः—तो फिर वही पहीले वाली बात
“यदि कर्म कर्ता है तो जीवों को उपदेश
क्यों ? ”

गुरुः—तू तो अब तक जी अर्थ को नहीं
समझा.

शिष्यः—मैं नहीं समझा.

गुरुः—जे समझ; तेरा यह प्रश्न था कि,
(१) “यदि कर्म कर्ता हैं तो जीवों को जले बुरे
कर्म की रोक टोक क्यों ? और (२) यदि जीव
कर्ता है तो पूर्वोक्त सुखों के उपाय करते हुए
दुःख और मृत्यु आदि का होना क्यों ? अब
इसका तात्पर्य (जेद) सुन. जब यह जीव
क्रियमाण अर्थात् नये कर्म करे उनमें तो जीव
कर्ता है; और फिर वही कर्म किये हुए वासनाओं
से खिंचे हुए अन्तःकरण में सञ्चित पूर्व कर्म
हो जाते हैं अर्थात् पिठले किये हुए, तब उनके
पूर्वोक्त फल जुगताने में वह कर्म ही कर्ता हो
जाते हैं. इसका विशेष वर्णन हम आगे करेंगे.

शिष्यः—भला, गुरुजी! यह फरमाइये कि, पूर्व कर्मों के अनुसार क्या १ व्यवस्था हैं, और जीवों के अधीन नये कर्म क्या २ हैं?

गुरुः—पूर्व कर्मों के अधीन तो वही पूर्वोक्त आयु, अवगहना आदि अर्थात् सुख के उपाय करते हुए दुःख का होना (यथा पुत्र को पाला, पढ़ाया, कुलवृद्धि के लिये विवाहा; परन्तु वह मृत्यु हो गया, रोग रह गई, इत्यादि) और जरा (बुढ़ापा), मृत्यु आदि का होना यह पूर्व कर्मों के अनुसार हैं. इस वास्ते इस विषय में शास्त्रकारों का उपदेश भी नहीं है कि, तुम लम्बे क्यों हुए? ठिगने (मधुरे) क्यों? काले क्यों? नर क्यों? नारी क्यों? ठोटी आयु वाले क्यों हुए? मृत्युवश क्यों हुए? इत्यादि. क्यों कि, इस विषय में कर्म ही कर्ता है. यह काम पूर्व कर्मों के अधीन है; के अधीन नहीं है. और जो नये शुभा-कर्म करते हैं, अर्थात् दया, दात, परोप-

मर, आदि का करना, और हिंसा, मिथ्या,
 उगी, चोरी, मैथुन, परनारीगमन, नमना, पर-
 व्यद्वेषण, कपट, निन्दा, नास्त्यद्वेषण, म-
 दिरापानादि का करना इनमें जीव कर्ता है.
 अर्थात् वह जीव के अस्त्रियार हैं. यथा
 किसी पुरुष ने चाहा कि मैं झूठी गवाही दूं.
 अब उसमें उसका अस्त्रियार है; चाहे देवे,
 चाहे न दे; क्यों कि वह नया कर्म करना है.
 झूठ बोलना पूर्वकर्म का फल नहीं हैं, परन्तु
 जब वह झूठी गवाही दे चुका तब उस झूठ
 बोलने का पाप सञ्चित अर्थात् पूर्व कर्म हो
 गया. अब वह पुरुष चाहे कि मुझ को झूठ
 के पाप कर्म का फल (अर्थात् इस लोक में
 तो जुर्माना जेलखाना आदिक, और पर लोक
 में झर्गति) न हो; परन्तु अब उसमें जीव
 का अर्थात् पुरुष का अस्त्रियार न रहा, कि
 उस कर्म का फल न जोगे. अपितु अवश्य
 वह कर्म उस फल देगा. यथा दृष्टान्त है कि:-

पर छुरी फेर ही देनी है; ऐसे कहते हुए ने लकीर खेंच दी; अब यह लकीर खेंचने की क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इष्ठा (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १) हैं। इस इष्ठा की आकर्षण शक्ति से एक प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी मेद में इकठा हो जाता है, उसको हम "कर्म" कहते हैं; जिसको अन्यमतानुयायी (और मतों वाले) लोग जी 'संश्रित कर्म' कहते हैं, संश्रित के अर्थ ही, किसी वस्तु के इकठे करने के हैं।

आरिया:—कर्म का फल कर्मों के कारण रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही कहते हो वा किसी शास्त्रका जी लेख है?

जैनी:—तुम लोग तो शास्त्रों को मानते ही नहीं हो. तुम तो केवल युक्ति (दलील) को ही मान ते हो. यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

५२
न जैन मत के तथा अन्य [और] मतों के शा-
स्त्रों में भी पूर्वोक्त कथन लिखा है.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन; १०
वें अध्यायन ३७ वीं गाथा में लिखा हैः—

गाथा.

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय
सुहाणय अप्पाभित्त ममित्त च;
डप्पड्डिउ सुप्पड्डिउ ॥ ३७ ॥

अपनी आत्मा अर्थात् जीव ही कर्ता
है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात्
कर्मों को जोग के निष्फल करता है, किसको
कर्ता जोगता है दुष्ट कर्मों का फल दुःखों के
तांई और श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखों के तांई
आत्मा ही मित्र रूप सुख देने वाली होती है.
आत्मा ही शत्रु रूप दुःख देने वाली होती
है. परन्तु किसी दुष्ट संग अथवा दुर्मति के

प्रयोग से दुष्ट कर्मों में स्थित हुए १ और संतसंग शुभ्र मति के प्रयोग से श्रेष्ठ कर्मों में स्थित हुए २ अर्थात् यह जीव नये कर्म करने में स्वतंत्र है; और पश्चात्काल पूर्वजन्मांतर में कर्मों के वश परतंत्र होके जोगता है; अर्थात् जो कर्म योगों से (इरादों से) किया जावे वह नूतन कर्म होता है, उसका फल आगे को होता है. और जो कर्म बिना इरादे से आप ही हो जावे वह पुराकृत—सञ्चित कर्म का फल जोगा माना जाता है; उसका फल आगे को नहीं होता. यथा किसी एक मनुष्य ने एक ईंट बेमौका पत्नी देख कर अपने घर से बाहर को सहज जाव से फेंक दी, परन्तु वह किसी पुरुष की आंख में जा लगी; उसकी आंख फूट गई तो बड़ा शोर मचा और उसके घर के कहने लगे कि, अरे तैने ईंट मार के ही आंख फाँटे दी, वह कहने लगा कि, नहीं जी ! मैने तो बे खयाल फेंकी थी, इसके

जा लगी. मेरे क्या बश की बात है ? अब सोचो कि वह और उस के घर के उस ईंट मारने वाले के शत्रु हो जावें वा नाखिश करें, अथवा मुकद्दमें में जेहलखाना होवे, अपितु नहीं ? बस ! यही कहेंगे कि यह प्रारब्धी मामला है, इसकी आंख इसके हाथ से फूटनी थी. अब देखो ! उस आंख फोमने का आगे को कुछ भी फल न हुआ, क्यों कि यह बिना इरादा, पूर्व कृत संचित कर्म का फल परतंत्रता से जोगा गया. हां ! इतना तो अवश्य कहना होगा कि, अरे मूर्ख ! तूने बुद्धि (अक़ल) से ईंट क्यों ना फेंकी ? यदि वह आंखों के फोमने के इरादे से ईंट मारता तो चाहे आंख फूटती न फूटती परन्तु उसका फल आगे को अवश्य ही इस लोक में तो जुर्माना (जेहलखाना) आदिक होता, और परलोक में आंख फूटने आदिक का दुःखदायी फल होता.

आरियाः—यों तो लोगों में अनेक प्रकार के कार विहार में, चलने, फिरने आदिक में बिना इरादे जीव हिंसा आदि हो जाती है तो क्या उसका दोष नहीं होता ?

जेनीः—दोष क्यों नहीं? आचार विचार का उपदेश जो शास्त्रों में कहा है, उसका तात्पर्य यही है कि अज्ञान अवस्था में (गफलत में) रहना अवश्य ही सर्वदा दोष है.

तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी करी, फिर वह पकड़ा गया, मुकदमा हो कर जेल-खाने का दुःख दृष्टा, तब वह चोर अपना माथा ठोक्ता है कि मेरी प्रारब्ध. तो उसे बुद्धिमान् पुण्य यों कहेंगे कि अरे ! प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? तैने जायों से तो चोरी के कर्म किये, अब इनका फल तो चाहना ही पड़ेगा. यदि कोई ग्राहक जया पुण्य है और उसे अचानक ही चोरी का काँक लग गया, और मुकदमा होने पर जेलखाने में

प्रेमा गया, तो माथा ठकोरे कि मेरी प्रारब्ध;
तो लोग भी कहेंगे, कि वेशक ! यह पूर्व कर्म
का फल है. इसने चोरी नहीं की अब उस-
को पूर्व जन्म के किये हुए सञ्चित कर्मों का,
निमित्तों से दुःख भोगवना पना. परन्तु उसे
आगे के उर्गति भी भोगनी पड़ेगी, अपि तु
नहीं.

तथा किसी अठे कुल की स्त्री विधवा
आदिक ने अनाचार सेवन किया तब लोग
निन्दा कर के डरगळने लगे (फिटलानत
देने लगे) तब, वह कहने लगी कि, मेरी
प्रारब्ध; तो लोग कहने लगे कि प्रारब्ध बे-
चारी क्या करे ? जब तुझे स्वतंत्रता से कु-
कर्म (खोटे कर्म) मंजूर हुए. यदि किसी
सुरीदा स्त्री को किसी डष्ट ने छानन लगा-
दिया कि यह व्यभिचारिणी है, तो वह कह-
ती है कि मेरी प्रारब्ध, तो उसका यह कहना
सत्य है, क्यों कि उसने कुकर्म नहीं किया-उस-

के पूर्व कर्म के उदय से निन्दा हुई. परन्तु उस निन्दा के होने से क्या वह उर्गति (खोटी गती) में जायगी ? अपि तु नहीं.

हे जव्य जीवो ! इस प्रकार से प्राणी स्वतंत्रता से नये कर्म करता है, और परतंत्रता से पुराने कर्म जोगता है; और इसी प्रकार सांसारिक राजाओं के भी दण्ड देने के कानून हैं कि जो इरादे से खून आदि कसूर करता है उसे अस्तिथारी नया कर्म किया जान के दण्ड देते हैं और जो बिना इरादे कसूर हो जाय तो उसे वे अस्तिथारी अमर जान कर छोड़ देते हैं. इस रीति से पूर्वोक्त कर्म, कर्म का फल जुगता ते हैं.

और ऐसे ही चाणक्य जी अपनी बनावट हुई खनुचाणक्य राज नीति के आठ वें अध्याय के ४७ वें श्लोक में लिखते हैं:-

श्लोक.

मुनस्य दुःसस्य न कोऽपि दाता,

परोददातीति कुबुद्धि रेपा ।

पुराकृतं कर्म तदेव जुज्यते,

शरीर कार्यं खलुयत्वया कृतम् ॥५॥

अथ:—“सुख का और दुःख का नहीं है कोई दाता (देनेवाला); और कोई ईश्वरादिक, वा पुत्र, पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख जोगता हूं, इति (ऐसे) जो माने उसकी एता-जशी कुबुद्धि (कुत्सितबुद्धि) है. तो फिर किसका दिया सुख दुःख जोगता है? पुरा कृतम् अर्थात् पहिले किये हुए जो सञ्चित कर्म हैं, ‘तदेव जुज्यते’ अर्थात् तिसीका दिया हुआ सुख दुःख जोगता है. ‘शरीर कार्यम्’ अर्थात् सूक्ष्म शरीर अन्तःकरण रूप स्थूल शरीर के निमित्त से अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा जोगता है. ‘खलु इति निश्चयेन (त्वया) तेरे करके (कृतम्) किये हुए हैं.

और ऐसे ही यूनानी हिक्मत की किताब में भी लिखा हुआ है, (अरब्बी में):—

उत्पन्न करे है तथा कर्मों के फल के संबंध को भी नहीं उत्पन्न करे है; किन्तु अज्ञान रूप मोह ही कार्य के करने विषे प्रवृत्त होवे है.

यथा 'शान्ति शतके, श्री सिद्धन कवि संकलित आदि काव्ये:—

श्लोक.

नमस्यामो देवान् ननु हन्त विधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वैद्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः ।
फलं कर्मायतं किम मरगणैः किञ्चविधिना
नमस्तत्कर्मैज्यो विधिरपि न येज्यः प्रजयति॥१

इसका अर्थ यह है कि, ग्रंथकर्त्ता ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के लिये देव को नमस्कार करता है. फिर कहता है की, वह देवगण भी तो विधि ही के वश है तो विधि ही की वन्दना करें. फिर कहता है कि विधि भी कर्मानुसार चर्ते है. तो फिर देवों को नमस्कार करने से क्या सिद्ध होगा ? और

विधि कि वन्दना करने से क्या होगा ? हम
उन्हीं कर्मों को नमस्कार करते हैं कि जिन
पर विधाता का भी प्रभवत्व अर्थात् जोर
नहीं है.

और कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह
देते हैं कि, 'मर्जी ईश्वर की' ! सो यह भी एक
पर्यायवाची कर्म ही का नाम है; यथा 'नाम
मात्रा' तथा 'लोक तत्व निर्णय'—

श्लोक.

विधिर्विधानं नियतिः स्वभावः ।

काळो ग्रहा ईश्वर कर्म दैवम् ॥

जाग्यानि कर्माणि, यमःकृतांत ।

पर्याय, नामानि पुराकृतस्य ॥

अर्थ—१ विधि: (विधना) २ विधाता, विधा-
न, ३ नियति: (होनहार) ४ स्वभाव, ५
काल, ६ ग्रह, ७ ईश्वर, ८ कर्म ९ देव, १०
जाग, ११ पुण्य, १२ यम, १३ कृतान्त, यह

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं। इत्यादि बहुत स्थान शास्त्रों में कर्मफल कर्मों के निमित्त से ही जोगना लिखा है: ईश्वर नहीं जुगताता है, निष्प्रयोजन होने से; परन्तु पक्ष के जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मति अर्थ को खंचती है, यथा १९५४ के वपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के ७वें समुद्भास २३० पृष्ठ पंक्ति १७वीं १३ में लिखा है:—“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है” इति। अथ देगिये! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा खिगना चाहिये या कि जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल होता है।

आरिया:—अजी! आपने प्रमाण (हवात्रे) दिये सो तो यथार्थ हैं; परन्तु हम खोगों को यह शंका है कि कर्म तो जन्म है; यह फलदायक कैसे हो सकने हैं? अर्थात् जन्म क्या कर सकता है ?

जैनी:-जब तो जम्हाये सब ही काम कर सकता है; क्यों कि जब भी तो कुछ पदार्थ ही होता है. जब पदार्थ हैं तो उसमें उसकी स्वभाव रूप शक्ति भी होगी; अर्थात् अग्नि में जलाने की और विष (जहर) में मारने की, जल में गलाने की, मिक्कनातीस चमकपत्थर में सूर्ई खेंचने की, मदिरा (शराब) में वेहोश करने की. इत्यादिक. यथा-दृष्टान्त:-शराब की बोतल तक में धरी है, अब वह शराब अपने आप किसी पुरुष को भी नशा नहीं दे सकती: क्यों कि वह जम है-परतंत्र है. फिर उसी बोतल को उठा कर किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, क्यों कि वह पुरुष चेतन है-शराब के पीने में स्वतंत्र है; चाहे थोड़ी पीये, चाहे बहुती पीये, चाहे नहीं पीये. परन्तु जब पी चुका तब वह शराब अपना फल देने को (वेहोश करने को) स्वतंत्र हो गई और वह पीने वाला शराब

के वश-परतंत्र हो गया. क्यों कि वह नहीं चाहता है कि मेरे मुख से दुर्गन्धि आवे, आंखों में लाली आवे, और ऐरंगर वात मुख से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पड़े; परन्तु वह शराव तो अपना फल (जोहर) दिखावेगी ही; अर्थात् दुर्गन्धि भी आवेगी, आंखें भी लाल होगी, और ऐरंगर वातें भी मुख से निकलेंगी, घुमेर आकर मोरी में भी पड़ेगा, और शिर भी फूटेगा, मुख में कुत्ते भी मूत्र करेंगे. अब कहो वेदानुयायी पुरुषो ! यह कर्तव्य जन्म के हैं अथवा चेतन के ? वा ऐसे है कि जब पुरुष ने शराव पी तब तो पुरुष को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से चुप हो रहा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद) फल देने को अर्थात् पूर्वोक्त वेद्दोशी करने को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यों कि शराव तो जड़ थी. वस ! यों नहीं. वही शराव पुरुष की स्वतंत्रता से ग्रहण की हुई मेद में मिल कर

वह जड़ ही अपने खेद खिड़ाती है, ऐसे ही जीव भी स्वतंत्रता से कर्म करता है, फिर वह ही कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सञ्चित हो कर (जन्म हो कर) इस लोक अथवा परलोक में अन्तःकरण की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति रखते हैं, और उन प्रकृतियों के बदलने से अन्तःकरण से अनेक शुभ-अशुभ, संकल्प उत्पन्न (पैदा) होते हैं, यथा भर्तृहरि 'नीति-शतक' :—

श्लोक.

कर्मायत्तं फलं पुंसां, बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
तथापि बुद्धिया भाव्यं, सुविचार्य च कुर्वता ॥

उन संकल्पों के वश हो कर जीव अनेक प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता है, फिर राजदण्ड, लोकमण्ड, हर्ष-शोक आदि के तिमितों से भोगता है.

आरिया:—भ्राजाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं ? क्यों कि जिस शरीर से कर्म

के वश-परतंत्र हो गया. क्यों कि वह नहीं चाहता है कि मेरे मुख से दुर्गन्धि आवे, आंखों में लाली आवे, और ऐरंगर बात मुख से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पड़े; परन्तु वह शराव तो अपना फल (जोहर) दिखावेगी ही; अर्थात् दुर्गन्धि जी आवेगी, आंखे जी लाल होगी, और ऐरंगर बातें जी मुख से निकलेंगी, घुमेर आकर मोरी में जी पड़ेगा, और शिर जी फटेगा, मुख में कुत्ते जी मूत्र करेंगे. अब कहो वेदानुयायी पुरुषों ! यह कर्तव्य जन्म के हैं अथवा चेतन के ? वा ऐसे है कि जब पुरुष ने शराव पी तब तो पुरुष को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से चुप हो रहा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद) फल देने को अर्थात् पूर्वोक्त बेहोशी करने को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यों कि शराव तो जड़ थी. वस ! यों नहीं. वही शराव पुरुष की स्वतंत्रता से ग्रहण की हुई मेद में मिल कर

वह जड़ ही अपने खेल खिलाती है. ऐसे ही जीव भी स्वतंत्रता से कर्म करता है. फिर वह ही कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सञ्चित हो कर (जमा हो कर) इस लोक अथवा परलोक में अन्तःकरण की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति रखते हैं. और उन प्रकृतियों के बदलने से अन्तःकरण में अनेक शुभ--अशुभ, संकल्प उत्पन्न (पैदा) होते हैं. यथा नर्तृहरि 'नीति-शतक' :—

श्लोक.

कर्मायतं फलं पुंसां, बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
तथापि सुधिया ज्ञाव्यं, सुविचार्य च कुर्वता ॥

उन संकल्पों के वश हो कर जीव अनेक प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता है, फिर राजदण्ड, लोकजण्ड, हर्ष-शोक आदि के तिमित्तों से जोगता है.

आरियाः—जलाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं ? क्यों कि जिस शरीर से कर्म

किये हैं वह शरीर तो यहां ही

तो फिर ईश्वर के बिना इन कर्मों को

याद करवाता है ? जिस करके, वह कर्म

में जावे।

जैनः—क्या, तेरा ईश्वर जीवों के कर्म

याद कराने के वास्ते कर्मों का दफ्तर

रखता है ? यदि ईश्वर एक १ जीव के कर्म

याद कराने लगे तो ईश्वर को असंख्य-अन-

न्त काल तक जी वारी न आवेगी, और

जीवोंको अपने किये कर्म का उगतान

न्त काल तक जी न होगा, क्यों कि

में जीवों की अनन्तता है।

आरिया—तो फिर कैसे कर्म जोगा

जाय ?

जैनः—अरे जोले जाई ! हम अजी

ऊपर लिख आये हैं, कि सञ्चितकर्म

अन्तःकरण में जमा सो इस जीव की-स्थूल

क्यों न हो यथा वर्तमान काल में जेपुर आ-
 दिक बने ७ नगरों में एक किस्म के मसाखो-
 की बत्तीयें बाखी लाख टेनें लग रहीं हैं और
 नगर के बाहर उसी प्रकार के (मुकाबले के)
 मसाखे के बम्बो में से कला के जार धुंध्रां
 निकल दरेक स्थान नगर में विस्तर होता है
 परंतु उस मसाखे की लाग के प्रयोग लाख
 टेन की बत्ती को ही प्रकाश देता है और को नही
 जैसे ही पृथ्वी अंतःकरण में कर्म रूप मसा-
 खा और योनी की धातुकी यथा प्रकार होने
 में उत्पत्ति होती है और उमी अन्तःकरण को
 जैन में तेजस काग्माण मृद्म शरीर कहते हैं,
 तो हम तेजस काग्माण के प्रयोग से माना-
 पिता के गज, वीर्य अथवा पृथिवी और जल
 के संयोग से शीत-उष्ण के मृनामिव होने के
 निमित्तों में मृद्म देह जाति रूप वाला बन
 जाता है, जैसे मनुष्य में मनुष्य, पशु में पशु,
 घोरे में घोरा, बैल में बैल, अथवा गेहूं में गे-

हुं, चणे से चणे, इत्यादि. और कई एक मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि, कर्म (प्रकृति) से देह बनता है तो आंख के स्थान कान, और कान की जगह हाथ आदिक प्रकृतियें क्यों नहीं लगा देती हैं? उत्तर:-अरे जोले! प्रकृति तो जन्म है. यह तो बेचारी आंख की जगह कान क्या लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो परम चेतन कर्त्तमकर्ता है, वह क्यों नहीं कान की जगह बाहु लटका देता, और किसी के दो आंखें और पीठे को लगा देता? जिस से मनुष्य को विशेष (बहुत) लाभ पहुंचता; कि आगे को तो देख कर चलता और पीठे को पीछे देखता रहता कि कोई सर्प आदिक अथवा शत्रु आदिक पीठान करता हो, और लोग भी महिमा करते कि धन्य है ईश्वर की लीला किसी के दो आंखें और किसी के तीन वा चार लगा दी हैं. परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो चेतन हो कर भी ऐसे नहीं करता है.

तर्कः—और मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ईश्वर तो कर्त्ता ही नहीं है. यह तो अनादी जाव है. जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि में जाने के कर्म जीव से बने दोंवें, वैसी ही योनि में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाले रूप में होता है. हां ! जीव की कोई योनि, जाति नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कच्ची नर्क योनि में, कच्ची पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों में परित्रमण करता चला आता है.

आरियाः—क्यों जी ! पहिले जीव है कि कर्म हैं ?

जेनीः—यह प्रश्न तो उनसे करो जो जीव और कर्म की आदि मानते हों. वही बतवेंगे कि प्रथम जीव है वा कर्म. जैन में तो जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बन्धी माने हैं; तो आदि (पहिले) किसको कहें ? क्यों कि पहिले-हुइ तो आदि हुआ.

आरिया:—तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये; क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जेनी:—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से संभव है; क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो. उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो. परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है. सुने सुनाये कहीं ७ से कोई ९ अंग जान लिया; 'मेरे बँगन तेरी वाठ !' वस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार जेद कहे हैं:—प्रथम अनादि-अनन्त; (७) अनादि सान्त; (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त.

आरिया:—इनका अर्थ भी कृपापूर्वक बता

दीजिये, जो हमारी बुद्धि (समझ) में आ जाय

जेनी:—तुम समझो तो बहुत अच्छा है
समझाने ही के लिये तो परिश्रम किया गया
है—न तुटकों के वास्ते; क्योंकि हम निग्रंथि
साधु धर्म में हैं; हमारे मूलसंयम यह हैं कि को
नी पैसा आदिक धातु को न रखना, बहिष्
स्पर्श मात्र जी न करना; और पूर्ण ब्रह्मचर्य
अर्थात् सर्वदा (हमेशा) यतिपन में रहना
सो परोपकार के लिये दी लिखा जाता है; के
वल (मित्र) मान बमाई के दी लिये नहीं है.
अब सुनीये ! (१) अनादि-अनन्त, तादात्मिक
सम्बन्ध को कहते हैं; (२) अनादि-सान्त, स-
मवाय सम्बन्ध के कहते हैं; (३) सादि-सान्त,
संयोग सम्बन्ध को कहते हैं; (४) सादि-अनन्त,
अवन्ध को कहते हैं. इसका अर्थ यह है:—

(१) 'तादात्मिक सम्बन्ध' यह होना है कि चेत-
न में चेतनना, जड में जडता; अर्थात् चेतन पहि-
ले जी चेतन था, अब जी चेतन हैं; आगे को

जी चेतन ही रहेगा, चेतन तो कभी जड़ नहीं होगा और जड़ कभी चेतन नहीं होगा; यथा दृष्टान्तः-खाद में लावी. और हीरे में सफ़ेदी, इत्यादि पदार्थ की असलीयत को 'तादात्मिक सम्बन्ध' कहते हैं.

(७) 'समवाय सम्बन्ध' उसे कहते हैं की जो वस्तु तो दो होवें और स्वतःस्वभाव से ही अनादि मिली मिटाई होवे; यथा जीव और कर्म. जीव तो चेतन और कर्मों का कारण रूप अन्तःकरण अर्थात् सूक्ष्म शरीर जड़, यह पदार्थ तो दो हैं, परन्तु अनादि सामिश्र हैं. जीव का अन्तःकरण (सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय सम्बन्ध ही है, और जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से करता है, अर्थात् सुरत इन्द्रिय आदि कों से फिर वह निमित्तिक कर्मों का फल निमित्तों से जोगता है. ऐसा ही यह सिलसिला चला आता है. सो जो यह जीव अनादि-सान्त कर्म वादे हैं, उनमें से देशकाल शुद्ध मिलने पर

धर्मपरायण होने से कर्म रहित हो जाते हैं, अर्थात् सर्व आरंभ के त्यागी हो कर नये कर्म नहीं करते हैं; तब पूर्वोक्त अन्तःकरण (सु-क्ष्म शरीर) फट जाता है, और निर्मल चेतन कर्म से मुक्ति (मुक्त) होकर अर्थात् बंधों से अबंध हो कर पूर्वोक्त मोक्ष, पद को प्राप्त हो जाता है यथा:—

श्लोक.

चेतनोऽध्यवसायेन कर्मणा च संबध्यते ।
ततो जवस्तय जवेत्तदजावात्परं पदम् ॥

चेतन (आत्मा) अध्यवसाय (वासना) से कर्म से बंधायवान् होता है; तिससे तिस-को संसार अर्थात् जन्म-मरण प्राप्त होता है; और जिसके संसार अर्थात् जन्म-मरण का अ-भाव हो जाता है वह जीवात्मा परमपद (मु-क्ति) को प्राप्त हो जाता है.

यथा दृष्टान्त है कि—फूल में सुगंधि औ-

र तिलों में तेल, दूध में घी, धातु में कुधातु, इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये होते हैं; किसी तीसरे के मिलाये हुए नहीं हैं। परन्तु किसी समय यंत्र (कोल्हू) के, और विखौनी के, और ऐहरन के प्रयोग से अलग हो जाते हैं।

(३) 'संयोग संबंध' उसे कहते हैं जो दो वस्तु अलग होवें और एक तीसरे मिलाने वाले के प्रयोग से मिलें, फिर समय पाकर विठम जावें, क्यों कि जिस के मिलने की आदि होगी वह अवश्य ही विठमेगा; यथा दृष्टान्त है कि, तरुते और लोहे (कील) से तरुन, वस्त्र, और रंग से रंगीन, इत्यादि तीसरे के संयोग मिलाने से मिलते हैं; अर्थात् तरुखान के और लखारी के और दूसरा संयोग सन्बंध तीसरे के बिना मिलाये नहीं होता है। जैसे परमाणु रखे चिकने की पर्याय यथा प्रमाण मिलने का स्वभाव होता है। दृष्टान्त-

संख्या, राग, वादल, इन्द्र धनुष, आदिक मिलने-विठमने का।

(४) 'अबंध' उसे कहते हैं, जो अनादि जन्म रूप अन्तःकरण, जिसके लक्षण अज्ञान मोहादि कर्म उनके बंधन से चेतन का छुटकारा हो जाना, अर्थात् मोक्ष हो कर परमेश्वर रूप हो जाना, अर्थात् अजर, अमर, कृत-कृत्य (मक्खकार्यसिद्ध), सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वानन्द पद में प्राप्त होना, पुनरपि (फिर) कर्मों के बंधन में न पड़ना, अर्थात् जन्म-मरण रूप आवगमन से रहित हो जाना, जिसे जैन में 'अप्पुणरावती' पद कहते हैं और 'वैष्णव गीता' अध्याय ५ वें श्लोक ११ वें में लिखते हैं।

श्लोक.

गच्छत्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्वृतकर्मपाः।
इमका अर्थ यह है:-'गच्छन्ति' जाते हैं जीव वहां वहां में, 'अपुनरावृत्तिं' फिर नहीं आवें

संसार में, 'ज्ञान' ज्ञान रूप हो जाता है।
'निर्धूतकल्मषाः' झाड़के अनादि कल्मष
(कर्मदोष)—इत्यादि।

अब समझने की बात है कि वह कर्म-
दोष, राग द्वेष, मोहादि जाड़े, तो वह कर्म
कुछ जरूरी पदार्थ होगा तब ही जाड़ा गया,
न तु क्या जायता ? सो इस प्रकार से अवंध-
पद को सादि-अनन्त कहते हैं; अर्थात् जिस
दिन चेतन कर्मबंध से मुक्त हुआ वह उसकी
आदि है और फिर कभी कर्मबंधन में न
आना, इस लिये अनन्त है। और जैन सूत्र
जगवतीजी—प्रज्ञापनजी में पदार्थों के चार
जेद इस प्रकार से भी कहे हैं।

गाथा.

(१) अणाइआ अपज्जावसीया, (२) अण्णा-
इआ सपज्जावसीया (३) साइआ अपज्जावसीयाः
(४) साइआ सपज्जावसीया. इसका अर्थ
पूर्वोक्त ही समझना.

अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा-
य सम्बंध कहा था सो जीव और कर्म के वि-
षय में जान लेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह
था कि कर्मों की आदि नहीं है तो अन्त कै-
से होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके
अर्थ से खूब समझ लेना और इन पूर्वोक्त
अधिकारों के विषय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति-
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हैं और लि-
खने की आवश्यकता (जरूरत) भी है; पर-
न्तु यहाँ विशेष परिश्रम करने को सार्थक
(फायदेमन्द) नहीं समझ गया, क्यों कि प-
ण्डित जन बुद्धिमान् निरपेक्ष दृष्टि से बाँचेंगे
तो इतने में ही बहुत समझ लेंगे, और जो
न समझेंगे वा पक्ष रूपी वृक्ष को ही सींचेंगे
तो चाहे कितने ही लिखें कागज काटें कर
गायें ज़रो, क्या फल होगा ? यथा 'राजनीति'
में कहा है:—

बुद्धिबोध्यानि शास्त्राणि न बुद्धिः शास्त्रबोधिका ।
प्रत्यक्षेऽपि कृते दीपे चक्षुर्हीनो न पश्यति ॥

इसका अर्थ सुगम ही है. असली ता-
त्पर्य तो यह है कि पदार्थ ज्ञान हुए बिना क-
र्त्ता-विकर्त्ता के विषय का भ्रम दूर होना बहुत
कठिन (मुश्किल) है.

आरियाः—अजी ! पदार्थ ज्ञान किसे क-
हते हैं ?

जैनीः—जैन शास्त्रों में दो ही पदार्थ
माने गये हैं; चेतन और दूसरा जन्म. सो चेत-
न के मूल दो जेद हैं: (१) प्रकट चेतना
कर्म रहित सिद्ध स्वरूप परमेश्वर; (२) अनंत
जीव सांसारिक कर्म बंध सहित.

दूसरे जन्म के भी मूल दो जेद हैं: (१)
अरूपी जन्म (आकाश, काल आदिक); (२) रू-
पी जन्म, जो पदार्थ दृष्टि गोचर (देखने में) आते

अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा-
य सम्बंध कहा था सो जीव और कर्म के वि-
षय में जान लेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह
था कि कर्मों की आदि नहीं है तो अन्त कै-
सै होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके
अर्थ से खूब समझ लेना और इन पूर्वोक्त
अधिकारों के विषय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति-
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हैं और लि-
खने की आवश्यकता (जरूरत) जी है; पर-
न्तु यहां विशेष परिश्रम करने को सार्थक
(फायदेमन्द) नहीं समझ गया, क्यों कि प-
ण्डित जन बुद्धिमान् निरपेक्ष दृष्टि से बाचेंगे
तो इतने में ही बहुत समझ लेंगे, और जो
न समझेंगे वा पक्ष रूपी वृक्ष को ही सींचेंगे
तो चाहे कितने ही लिखे कागज काले करे
पेथे करो, क्या फल होगा ? यथा 'राजनीति'
में कहा है:—

रवों की ज्ञान्ति पर्याय पड़ट जाती है. यथा दूध से दही इत्यादि.

(३) गुरु-लघु सो वायु (पवन) आदिक
(४) अगुरु—लघु सो परमाणु आदिक संख्यात
आकाश परदेशोवगाम सूक्ष्म खंघ इत्यादि.
और यह जो समझना आवश्यक (जरूरी)
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात् परे से
परे वेष्टा, जिसके दो भाग न हो सकें ऐसे
अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ
दृष्टिगोचर (नजर में आनेवाला) बनता है.
यथा दृष्टान्तः—६ मासे भर सुरमे की नखी
जिसको मनुष्य ने खरख में गाड़ कर मूसख
का प्रहार किया, [चोट लगाई] तो उसके
कई एक खण्ड (टुकड़े) हो गये. ऐसे ही मूस-
ख लगते-जब बहुत बड़े टुकड़े हो गए
और मूसख की चोट में न आये तो रगमना
शुरू किया; तीन दिन तक रगमा. अब कहोजी
कितने खण्ड (टुकड़े) हुए? परन्तु जितने

अर्थात् तोख में पचीस मन का काठ का पोरा होगा, वह जी लघु अर्थात् हलू की पर्याय के कारण से जख पर तैरता ही रहेगा. अब सोच कर देखो कि कहां तो ५ रत्ती जर बोझ; और कहां ९५ मन ? परन्तु पर्याय का स्वभाव ही है.

आरिया:—अजी ! स्वभाव जी तो ईश्वर ने ही बनाये हैं !

जैनी:—अरे जोले ! तूं इतने पर जी न समजा. यदि ईश्वर का बनाया स्वभाव होता तो कजी न पखटता. परन्तु हम देखते हैं कि उस ५ रत्ती जर धातु की मनुष्य चीनी कटोरी बना कर जख पर रख देवे तो तेरने लगे, और काष्ठ को फूंक कर जस्म (राख) को जख में घोस देवे तो नीचे ही जा लगेगी. अब क्या ईश्वर का किया हुआ स्वभाव मनुष्य ने तोम दिया ? अवि तु नहीं. यह तो किया विशेष करने से जी मिशरी के कृजों के

रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती है. यथा दूध से दही इत्यादि.

(३) गुरु-लघु सो वायु (पवन) आदिक
(४) अगुरु—लघु सो परमाणु आदिक संख्यात
आकाश परदेशोवगाम सूक्ष्म खंघ इत्यादि.
और यह भी समझना आवश्यक (जरूरी)
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात् परे से
परे गेछा, जिसके दो भाग न हो सकें ऐसे
अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ
दृष्टिगोचर (नजर में आनेवाला) बनता है.
यथा दृष्टान्तः—६ मासे भर सुरमे की मछी
जिसको मनुष्य ने खरब में गाल कर मूसल
का प्रहार किया, [चोट लगाई] तो उसके
कई एक खण्ड (टुकड़े) हो गये. ऐसे ही मूस-
ल लगते-जब बहुत गेछे टुकड़े हो गए
और मूसल की चोट में न आये तो रगमना
शुरू किया; तीन दिन तक रगमा. अब कहोजी!
कितने खण्ड (टुकड़े) हुए? परन्तु जितने वह टु-

कमे हो गये हैं उनमें से जी एकए दुकडे के कई
 दुकमे हो सकते हैं. क्यों कि उसी सुरमे को यदि
 तीन दिन तक और पीसैं तो बारीक होवे वा
 नहीं होवे ? तो बारीक जब ही होगा जब एक
 के कई दुकमे हों; ऐसे ही ११ दिन तक रगमा,
 तो कैसा बारीक हुआ ? उसमें जरा अङ्गुली
 लगा कर देखें तो कितना सुरमा अर्थात् कि-
 तने खण्ड (दुकडे) अङ्गुली को लगे ? किरोरु,
 हां, अब एक दुकमे को अलग करना चाहें
 तो किया जावे, कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा
 बारीक औजार नहीं है, और वह खंभ वा
 दुकमा जी अनन्त परमाणुओं का समूह
 (पिण्ड) होता है. क्यों कि वह दृष्टि में आ
 सकता है, और उन परमाणुओं में वर्ण,
 गंध, रस, स्पर्श, जी है, मिश्रने-विवर्तने का
 स्वभाव जी है. क्यों कि नये-पुराणे होने की
 पर्याय जी पञ्चतत्ती रहती है, और इन पर-
 माणु आदि पदार्थों का अधिक स्वरूप देख-

ना होवे तो श्रीमद्भगवतीजी-प्रज्ञापनजी आ-
दिक सूत्रों में गुरु आम्नाय से सुन कर औ-
र सीख कर प्रतीत (मादूम) कर लो. परन्तु
पदार्थ का पूर्ण (पूरा) १ ज्ञान होना बहुत
कठिन है. क्यों कि प्रत्येक (हर एक) जैनी
जी बहुत काल तक पढते रहें तौ जी नहीं
जान सकते हैं; कोई १ विद्वान पुरुष ही जान
सकते हैं. यथा दृष्टान्तः—पाटनपुर नाम नगर
निवासी एक “ईश्वर-कर्ता-भ्रमवादी” पूर्वोक्त
पदार्थज्ञान परमाणु आदि पुद्गल के स्व-
भाव के जानने के लिये जैनशास्त्र सीखने
की इच्छा कर के जैन आचार्यों के पास शि-
ष्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शा-
स्त्र सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय
किया कि मैं पदार्थज्ञात हो गया (जान गया)
हूं, तब निकल कर भ्रमवादीयों में मिल जै-
निष्ठों से चर्चा करने का आरम्भ किया.
तब वह भ्रमवादी पदार्थ ज्ञान के विषय में

हार गया. क्यों कि पदार्थों के जेद बहुत हैं. तथापि वह भ्रमवादी फिर जैन आचार्यों का शिष्य (चेला) बना, और विनयपूर्वक नम्र हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) और उन महात्माओं ने धर्मोपकार जान कर हितशिक्षा से पाठन कराया (पढ़ाया). परन्तु वह काञ्चीका पात्र फिर जाग कर भ्रमवादियों में मिल चर्चा का विस्तरा बिछा बैठा, और फिर जीव, अजीव के विचार में जेनीयों से दूरा. इसी प्रकार से कहते हैं कि ग्यारह बीं वार पाण्डुवाग में परम पण्डित धर्मघोष अनंगारजी के साथ दोनों ही पक्षों की ओर से चर्चा का आरम्भ हुआ.

भ्रमवादी:—तुमार मत में पुद्गल का स्वभाव मिश्रने बिगड़ने का कहा है; तो कितने समय में (अरसे में) मिश्रबिगड़ सकते हैं? और अवस्था विशेष कितने काळ तक रह सकते हैं?

जैनाचार्यः—जघन्य (कम से कम)
एक सूक्ष्म समय में मित्र—वित्रुन सकते हैं;
उल्लूह (जियादा से जियादा) असंख्यात
काल तक.

भ्रमवादीः—कोई दृष्टान्त (प्रमाण)
नहीं है ?

जैनाचार्यः—शीशे के सन्मुख (सामने)
कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदार्थ का
प्रतिबिम्ब उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र
(जल्दी) पन जाता है. और हटाने से अर्थात्
शीशे को परे करते ही हट जाता है. और सान
पर छोड़ा धरने से शीघ्र अग्नि बन कर चि-
नगारे निकलते हैं. और जल में सूर्य की कान्ति
पडने से शीघ्र ही साया जा पडता है,
(इत्यादि) अब बुद्धि द्वारा सोच कर देखो कि
वह पूर्वोक्त प्रतिबिम्ब (साया) और अग्नि
किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, और कुठ

तो होवेगा ही, जो दृष्टिगोचर (नजर में) होता है. अब देखो, उस प्रतिबिम्ब के वर्ण (रङ्ग) और आकार जिन परमाणुओं से बने, उन परमाणुओं के मिलने और बिगड़ने में कितना समय लगा ?

ब्रमचादी:—सुनोजी; मैं एक दिन बाहर की भूमिका में चिन्ता भेटके पुनरपि आता था. अर्थात्, छोट कर आता था; रास्ते में धूप के प्रयोग से चित्त व्याकुल हुआ, तो एक आम के रस के नीचे गिरा होता गया. तब एक स्मान (अचानक) उस वृद्ध में से तख्त गिर पड़े और वह आपस में मिलने के एक उमदा तन्त्र बन गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ; परन्तु उस तख्त पर मुद्गर मात्र अर्थात् दो घनी जड़ विश्राम ले कर खड़े लगा तब तन्काव ही वह तख्त पट कर तन्त्र उमी आम के वृद्ध में जा मिश्र. अब कहा. जडाचार्यजी! यह कथन आप

की बुद्धि (समझ) में सत्य प्रतीत हुआ
वा असत्य?

जैनाचार्य्यः—असत्य.

भ्रमवादीः—क्योंजी? तुम्हारे सूत्रों में
तो पदार्थज्ञान का सारांश यही है कि पुद्गल
का मिलने-विठमने का स्वप्नाव ही है. तो
फिर वृद्ध में से तरुने मिलने और विठमने
का सम्बंध असत्य कैसे माना गया?

उस समय सभासद तो क्या बहिक
जैनाचार्य्यजी को जी सन्देह हुआ. तब जैनाचा-
र्य्यजीने आहारिक लब्धी फोसी, अर्थात् अपने
अन्तःकरण की शक्ति से मतिमानों की मति से
अपनी मति मिला कर उसी वक्त पुद्गल
के ठ जेद याद में लाये, और फर्माने लगे
कि, अरे जोले! तूने पुद्गल का स्वप्नाव एक
मिलने-विठमने का ही सीख लिया. परन्तु यह
नहीं जानता है कि पुद्गल का परिणामी स्व-

जाव होता है, देश-काल के प्रयोग से अनेक प्रकार के स्वजाव के जाव को परिणम जाता है. अब तुझे पुद्गल का सारांश संक्षेप से कहता हूँ; सुन. (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर जो पदार्थ हैं उन सब का उपादान कारण रूप एक जेद है:-परमाणु. फिर दो जेद माने हैं:- (१) सूक्ष्म, (२) स्थूल. फिर तीन जेद:- (१) विससा (२) मिससा, (३) पोगसा. फिर चार जेद:- ध्व्य (१) क्षेत्र, (३) काल, (४) जाव की अपेक्षा से. फिर पांच जेद हैं:- (१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस, (४) स्पर्श, (५) संस्थान. और फिर षः जेद हैं:- [१] बादर बादर, [२] बादर, [३] बादरसूक्ष्म, (४) सूक्ष्मबादर, [५] सूक्ष्म, [६] सूक्ष्म सूक्ष्म. अब बादर बादर पुद्गल पर्याय रूप क्या पदार्थ होते हैं ? यथा जल, दूध, घृत, तेल, पारा आदिक. इनका स्वजाव ऐसा होता है कि इनको न्यारे कर दें फिर मिलावें तो

एक रूप हो जावें, पृथग् जाव न रहे; अर्थात् जल वा दुग्धादिक को पांच सात पात्रों में भाज दें तो न्यारा हो जाय. फिर एक में कर दें तो एक रूप ही हो जाय. (९) बादर पर्याय पदार्थ वह होता है कि न्यारा हो कर न मिले. यथा काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, आदिक. अर्थात् काष्ठ के गेले को चीर कर तरबे किये जाय फिर उनको मिलावें तो न मिलें; चाहे कील लगा कर जोड़ दो, परन्तु वह वास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे. ऐसे ही पत्थर, वस्त्रादिक भी जान लेने. अब समझने की बात है कि पुद्गल तो वह भी है, और वह भी है, परन्तु वह दुग्ध, जलादिक तो बिठ्ठल कर मिल जाय और काष्ठ पत्थर आदि न मिलें, कारण यह है कि वह दुग्ध, जल, आदिक पुद्गल बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और काष्ठ, पाषाण आदिक बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं. अब कहो रे भ्रमवादी ! तेरा

श्वर ने जन्म काहे के बनाए? क्यों कि जो वस्तु बनेगी उसका उपादानकारण अवश्य (जरूर) ही होगा, कि जिससे वह बने.

भ्रमवादी:—हां एजी, मैं चूख गया; जन्म पदार्थ तो अनादी हैं; परन्तु उनमें स्वज्ञाव ईश्वर ने डाला है.

आचार्य:—अरे जोले! जब पदार्थ होगा तो पदार्थ का स्वज्ञाव भी पदार्थ के साथ ही होगा. यथा पूर्वोक्त अग्नि होगी तो उसमें जलाने का स्वज्ञाव भी साथ ही होगा, जहर होगा तो मारने का स्वज्ञाव भी साथ ही होगा.

वस, इन वचनों को सुनते ही भ्रमवादी भ्रम को ठोस आचार्यजी के चरणों में लगा और कहा, कि पदार्थज्ञान जैसा जैन शास्त्रों में है वैसा और किसी शास्त्र में नहीं है, फिर उसने जैन आम्नाय को निश्चय से धारण किया, और फिर भ्रमवादियों में न गया, स-

प्राध्वशों को भी बहुत ज्ञानवाञ्छा हुआ,
और सच्चा विसर्जन हुआ.

जैनी:—कहो, वेदानुयायी ! तुम कितने
पदार्थ अनादि मानते हो ?

आरिया:—(१) ईश्वर, (२) जीव. (३)
प्रकृति अर्थात् जन पदार्थ, प्रत्येक रूपी
पदार्थ का उत्पादन कारण.

जैनी:—अब कहो ईश्वर ने क्या बनाया ?

आरिया:—जैसे कुन्दार पात्र बनाता
है. और तरखान, लुहार घनी बनाता
है, इत्यादि,

जैनी:—जला, यद क्या उत्तर हुआ ? मे-
ने क्या पूछा और तूने क्या उत्तर दिया ? जला,
यदी सही. कहो तो कुन्दार कादेका घना ब-
नाता है ? क्या अपने दाढ़ बों का. वा
किसी और वस्तु का ?

आरिया:—नही

जैनी:—मट्टी तो पहिले ही विद्यमान (मोजूद) थी, फिर मट्टी ही से घना बनाया. अपि तु घने का कर्त्ता कुम्हार नहीं दे क्यों कि घने का उपादान कारण तो मट्टी ही ही है. हां निमित्त कारण कुम्हार है, सो निमित्तिक तो मिहनती होता है, परन्तु मिहनत जी सप्रयोजन होती है; यदि निष्प्रयोजन मिहनत करे तो मूर्ख कहावे, यथा “निष्प्रयोजनं किं कार्यम्” इति वचनात्. तो अब कहो कि तुम्हारा ईश्वर सप्रयोजन मिहनत करता है वा निष्प्रयोजन? अर्थात् ईश्वर पूर्वोक्त मिहनत से क्या लाज उठाता है, और न करने से क्या हानि रहती है?

आर्या:—ईश्वर का स्वभाव है, अथवा अपनी प्रभुता दिखाने को.

जैनी:—निष्प्रयोजन कार्य करने का स्वभाव तो पूर्वोक्त मूर्ख का होता है. और प्रभुता दिखानो, सो क्या को ईश्वर का शरीक

हैं, जिसे दिखाता है, कि देख तेरे में प्रभुता
 घनी है कि मेरे में! अथवा ईश्वर को तुम नट,
 वा वाजीगर समजते हो, जो सब लोगों को
 अपनी कला दिखाता है! परन्तु नट भी तो कला
 सप्रयोजन अर्थात् दामों के वास्ते दिखाता
 है. अरे इठवादिओ! क्या तुम कुम्हार का दृ-
 ष्टान्त ईश्वर में घटाते हो? कृत्रिम वस्तु का कर्त्ता
 तो हम भी मानते हैं, यथा संयोग स-
 म्वन्ध के विषय में लिख आये हैं कि संयोग
 सम्वन्ध के मिलाने वाला कोई तीसरा ही होता
 है: घट, पट, स्तंभ, आदिक. घट का कर्त्ता कु-
 लाह (कुम्हार), पट का कर्त्ता तन्तु बाय (जु-
 लाहा), स्तंभ का कर्त्ता खाती (तरखान) इ-
 त्यादि. परन्तु अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता किसी
 प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है: यथा आ-
 काश, कल, जीव (अत्मा), कर्म (प्रकृति)
 परमाणु आदिक का. और ऐसे ही नैयायिक
 भी मानते हैं ' न्यायदर्शन ' पुस्तक सम्वत्

१९४ए की वपी हुई ५७ पृष्ठ १५ पंक्ति में लिखा है, १ आत्मा, २ काल, ३ आकाश, आदि अनित्यत्व नहीं होते, अर्थात् शब्द में उत्पत्ति नित्य है, धर्मकत्व विरुद्ध धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द अनित्य है.

जैनी:—देखो ! ईश्वर कर्त्ता वादी वेदों को शब्द वत् नित्य कहते हैं; परन्तु यहां शब्द को अनित्य कहा है. दयानन्दजी ऋग्वेदादि ज्ञाप्य भूमिका ११७ पृष्ठ में लिखते हैं, कि जब यह कार्य्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक ईश्वर और दूसरे जगत् कारण, अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री मौजूद थी, और, और आकाशादिक दुच्छ न था; यहां तक कि परमाणु भी न थे. देखो! यह क्या बाल बुद्धि की बात है! क्यों कि न्याय तो लिखता है कि आकाश आदि अनादि हैं. और फिर यह भी बताओ कि जगत् बनाने की सा-

मयी क्या थी? और परमाणु का क्या स्वरूप है? और सामयी काहे की बनती है? और परमाणु किस काम आते हैं? और जगत् बनाने की सामयी आकाश विना काहे में धरी रही होगी? और फिर जैनी आदिकों की कहने पर शायद शंकित हो कर ठठी वारके ठपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास ९९४ पृष्ठ ७, ८, ९ पंक्ति में लिखते हैं:-जगत् की उत्पत्ति के पूर्व (१) परमेश्वर (२) प्रकृति, (३) काळ, (४) आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है. यदि इनमें से एक भी न होवे तो जगत् भी न हो. तो अब कहो जैनियों का अनादि सृष्टि का कहना त्विकार होने में क्या भेद रहा? और वह भी पूछना चाहिये की जब सृष्टि रचने से पहिले ही काळ था तो सृष्टि किस काळ में रची, अर्थात् रात्रि काल में रची वा दिन में, और किस वक्त? यदि वक्त है तो

सूर्य और चन्द्र बिना वक्त कैसे हुआ ?

आरिया:—हम तो सृष्टि कर्त्ता ईश्वर ही को मानते हैं.

जैनी:—सृष्टि को ईश्वर कैसे करता है?

आरिया:—शब्द से जगदुत्पत्ति हुई है.

जैनी:—शब्द से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ?

आरिया:—माण्क्योपनिषदादि में श्रुतिका मंत्र है: “ एकोऽहं बहुस्याम् ” अर्थात् सृष्टि से पूर्व (पहिले) व्योम शब्द; अर्थात् ईश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि मैं एक हूं और बहुत प्रकार से होता हूं, ऐसे कहते ही सृष्टि बन गई.

जैनी:—भखाजी ! सृष्टि तो पीछे बनी और शब्द पहिले बना (हुआ) तो ईश्वर ने किस को सुनाने के लिये कहा, और किसने सुना, और कौन साक्षी (गवाह) हुआ, कि यह व्योम शब्द हुआ है? क्यों कि पहिले तो

कुछ था ही नहीं. और सुसलमान लोग जी-
 ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहा-
 न बना, अर्थात् खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन'
 ऐसा कहते ही जहान बन गया! अब देखिये,
 कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और
 कोई था ही नहीं. जब कि कोई न था तो 'कुन'
 किस को कहा, अर्थात् दूसरा कोई न था तो
 हुक्म किस को दिया कि 'कर'. वस, इससे सिद्ध
 हुआ कि पहिले जी कोई था, जिस को शब्द
 सुनाया, अथवा हुक्म दिया; तो फिर उनके
 रहने की पृथिवी आदिक सब कुठ होगा. और
 दयानन्दजी जी सं० बी० १९५४ के छपे हुए
 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्भास १३६
 पृष्ठ १६ पंक्ति में लिखते हैं, कि जब सृष्टि का
 समय आता है तब परमात्मा इन सूक्ष्म प-
 दार्थों को इकट्ठा करता है, प्रकृतियों से तत्वे-
 न्द्रिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस
 में जीव भरता है, विना माता पिता युवा मनु-

प्य सहस्रशः (हजारहा) बनाता है, फिर पीछे
मैथुनी पुरुष होते हैं.

तर्कः—अब देखिये, प्रथम तो माता पिता
विना पुरुष का होना ही एकान्त असंभव है;
यथा वृक्ष विना फल का होना. भ्रष्टा! ईश्वर
ने अपनी माया से बनाये कह ही दिये पर-
न्तु यह तो समझना ही पड़ेगा, कि वह ह-
जारों पुरुष पृथिवी विना क्या आकाश में ही
खटकते रहे होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पहिले
ही होगी, और उसमें मनुष्य भी होंगे; यह
प्रवाह रूप सिलसिलायों ही चला आता
है. क्यों भ्रम में पड़ कर ईश्वर को सृष्टि के ब-
नाने का परिश्रम उठाने वाला मान बैठे हो?
और फिर ५३७ पृष्ठ १७ पंक्ति में लिखते हैं:—

प्रश्नः—मनुष्य सृष्टि पहिले, वा पृथिवी
आदिक ?

उत्तरः—पृथिवी आदिक. क्यों कि पृ-
थिवी विना मनुष्य काहे पर रहें ?

देखो परस्परविरोध ! हाथ अफसोस ! अपने-
ने कथन का जी बंधन नहीं, कि हम पहिले
तो क्या लिख चुके हैं, और अब क्या लिखते
हैं ? परन्तु क्या करें ? मिथ्या के चरित्र ऐसे ही
होते हैं !

जैनीः—जवा, ईश्वर तो चेतन है और
सृष्टि जड है, तो चेतन ने जम कैसे बना दिये ?

आरियाः—परमाणुओं को इकट्ठा करण
के सृष्टि बनाता है.

जैनीः—क्या, ईश्वर के तुम हाथ पांव
मानते हो, जिनसे वह परमाणु इकट्ठे करता है ?

आरियाः—ईश्वर के हाथ पांव कहाँसे
आये ? ईश्वर तो निराकार है.

जैनीः—तो फिर परमाणु काहेसे इकट्ठे
करता है ?

आरियाः—अपनी इच्छा से.

जैनीः—ओहो ! तो फिर तुमने सन्वत्
१९५४ के ठपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के चौद-

द्वे समुद्रास ५९५ एठ १४ वीं पंक्ति में
 सुसत्मानों के कहने पर तर्क कैसे करा है, कि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जला,
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब-
 न गई? अरे जेले! औरों पर तो तर्क करनी
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु-
 क्म तो वचन की क्रिया है और इत्ता मन की
 क्रिया है. क्या, मरजी कोई बुहारी (जाहू) है
 कि जिससे परमाणु इकट्ठे करके सृष्टि बनाई?
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अज्ञ ही वह-
 काये जाते; क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इत्ता कहाँसे आई? हे जाई!
 तुमको इतना ज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, जाग्र, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेदख
 हैं. तब, समझना चाहिये कि जिसके अन्तः-
 करण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल

देह जी होगी; और जिसके स्थूल देह होगी उसके सूक्ष्मदेह अर्थात् अन्तःकरण जी होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है, जो कहते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बनती है. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है, तो बनता बनाता क्या? ईश्वर तो सर्वानन्द सदा ही एकरस कहता है. वस! वही सत्य है जो उपर लिख आये हैं, कि अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता नहीं हो सकता है; क्यों कि जब ईश्वर अनादि है तो ईश्वर के जाननेवाले जी और नाम लेने वाले जी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वज्ञाव जी साथ ही हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सक्ता कि ईश्वर को कोई जाने ही नहीं, और नाम लेवे ही नहीं, और ईश्वर कुछ करे ही नहीं. अगर ऐसा हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वज्ञाव नष्ट हो जावें; और ईश्वर की ईश्वरता जी न रहे. न तो ऐसा मानना पड़ेगा कि ईश्वर कजी है, और कजी नहीं;

हवें संसृष्टास ५९५ पृष्ठ १४ वीं पंक्ति ।
 मुसलमानों के कहने पर तर्क कैसे करी है, बि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जला
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब
 न गई? अरे जोले! ओरों पर तो तर्क करने
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु
 कम तो वचन की क्रिया है और इच्छा मन की
 क्रिया है. क्या, मरजी कोई बुहारी (जाहू) है
 कि जिससे परमाणु इकट्ठे करके सृष्टि बनाई?
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अज्ञ ही वह
 काये जाते; क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इच्छा कहाँसे आई? हे जाई!
 तुमको इतना जी ज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, जाव, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेदख
 हैं. ताँते, समझना चाहिये कि जिसके अन्तः
 करण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल

देह जी होगी; और जिसके स्थूल देह होगी उसके सूक्ष्मदेह अर्थात् अन्तःकरण जी होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है, जो कहते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बनती है. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है, तो बनता बनाता क्या? ईश्वर तो सर्वानन्द सदा ही एकरस कहता है. वस! वही सत्य है जो उपर लिख आये हैं, कि अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता नहीं हो सकता है; क्यों कि जब ईश्वर अनादि है तो ईश्वर के जाननेवाले जी और नाम लेने वाले जी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वभाव जी साथ ही हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सक्ता कि ईश्वर को कोई जाने ही नहीं, और नाम लेवे ही नहीं, और ईश्वर कुछ करे ही नहीं. अगर ऐसा हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नष्ट हो जावें; और ईश्वर की ईश्वरता जी न रहे. न तो ऐसा मानना पड़ेगा कि ईश्वर कभी है, और कभी नहीं;

क्यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात् हमेशा ही कर्म करता कहता हो तो दुर्जिज्ञ अर्थात् अ-
काळ पल्ले के समय और महामारी (भाकी)
पल्ले में लाखों मनुष्य वा पशु आदिक जीव
मरते हैं, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करता?

आरिया:—उनके कर्म !

जैनी:—यह कहना तो कर्मकाण्डवादियों
का है, कि कर्म ही निमित्तों से फल जुगताते
हैं. उसमें ईश्वर का दखल ही नहीं है.
वस, वही ठीक है जो कि जैनी लोग
कहते हैं कि ईश्वर अनादि है; और
ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण(याद) कर-
नेवाले जी अनादि ही से चले आते हैं, और
उनके रहने का जगत् अर्थात् सृष्टि जी अनादि
है, अर्थात् चतुर्गति रूप संसार, नर्क, तिर्य्यक्ष
मनुष्य, देवलोक, ज्योतिषी देव, अर्थात् सूर्य
और चन्द्र जी अनादि से हैं. और देखिये “स-
त्पार्थ प्रकाश” समुल्लास वारहने में दयानन्द:

जी जैनियों पर तर्क करते हैं, कि जैनी जम्बूद्वी-
प में दो चांद और दो सूर्य मानते हैं, और
और लोग कई स्थूल दृष्टिवाले जी सुनश् कर
विस्मित (हैरान) होते हैं. परन्तु यह खबर
नहीं कि दयानन्द उक्त "सत्यार्थ प्रकाश" समु-
द्धास आठवें १४१ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि-
खते हैं, कि इतने बने १ भूगोलों को परमे-
श्वर कैसे धारण करता है?

उत्तर:—अनन्त परमेश्वर के सामने अ-
संख्यात लोक, एक परमाणु के तुल्य नहीं
कह सकते, अब देखिये, कि असंख्य लोक
लिखता है, जब कि असंख्य लोक होंगे तो
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे? अपितु
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक १ लोक में
यदी एक १ चांद, सूर्य जी होगा तो जी
असंख्य चांद सूर्य अवश्य ही होंगे. और
गुरु नानक साहिबजी अपने बनाये हुए ज-
पजी साहिब की बाईसवीं पौनी में लिखते हैं

कि, पातालां पाताल लाख, आकाशां आकाश
ओम्क, ओम्क जाल थके वेद कहत इकबात.

परन्तु जैनियों के कहने पर उपहास
(हंसी) करे बिन नहीं रहते हैं. किसीने स-
त्य कहा है, कि जल्बू को दिन से ही बैर होता
है. यथा जैनी लोग शास्त्रानुकूल कहते हैं, कि
जब, आदि कों में जीव होते हैं, तो उपहास
करना, और अब माक्टरों ने खुर्दवीन आदि
के प्रयोग द्वारा आंखों से देख लिये हैं, कि
जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं; परन्तु
सनातन जैनियों में यह बात नहीं है, कि अ-
सत्य (झूठ) बोलने और गालियां देने पर
कमर बांध लेवे.

आरिया:—अजी! तुम सृष्टि को कैसे मा-
नते हो?

जैनी:—इस प्रकार से, कि जब जैन म-
तानुयायी और वैदिक मतानुयायी लोग ज्ञा-
इस बात को प्रमाण (मंजूर) कर चुके हैं,

कि परमाणु आदिक जम प्रकृति पदार्थ अनादि है, तो पदार्थ में मिलने वा बिठरने आदि का स्वभाव भी अनादि ही होगा, अर्थात् परमाणुओं का तर और खुश्क आदि स्पर्श होने से परस्पर सम्बंध होने का स्वभाव, यथा चिकने घरे पर गर्द (धूलि) का जम जाना, इत्यादि. जब कि स्वभाव अनादि है तो उनके मिलाप से पिराम रूप पृथिवी भी अनादि हुई. जब पृथिवी अनादि हुई तो पृथिवी के आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि भी होगी; अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और उनके साथ ही चंद्र सूर्य आदिक ज्योतिषियों का भी भ्रमण होगा; और ज्योतिषियों के भ्रमण स्वभाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अर्थात् ऋतुओं (मौसमों) का बदलना, और साथ ही वायु का बदलना, और ज्योतिषियों की भ्रमण (आकर्षण शक्ति) अर्थात् खैच से वायु और रज मिल कर आंधी और बादल का होना और

पूर्व अर्थात् परवा वायु की गर्मी में, पश्चिम अर्थात् पठवा वायु की सर्दी का जामन लगने से समुर्वम जल का जमाव होना, और जमे हुए जल में वायु की टक्कर लगने से अग्नि का उत्पन्न (पैदा) होना अर्थात् बिजली का चमकना फिर ढलाव हो कर हवा से मिल कर गर्जाटि का होना, और वारिश का होना, जल रूप घटा में सूर्य की किरण मुकाबले पर, अर्थात् पूर्व को घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा और पूर्व को सूर्य, इस प्रकार पमने से आकाश में पञ्च रङ्ग धनुष का पमना, इत्यादि यह सिल सिला प्रवाह रूप अनादि जाव से हिचला आता है. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग से कच्ची कम और कच्ची जियादा आवादी हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु (सर्दी के मौसम) में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से वनराई के पत्र जम कर प्रलय अर्थात् उजार हो जाती है, और वसन्त (मधु) ऋतु में गर्मी तरीके प्र-

योग से बनराई प्रफुल्लित अर्थात् आवाद हो जाती है. अब इसमें जो संदेह (शक) होवे सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मार्ग को स्विकार (ग्रहण) करना चाहिये. आगे अपनी २ बुद्धि के आधोन (अखितयार) है.

ए वां प्रश्न.

आरिया:—जो आपने कहा सो तो सत्य है; परन्तु यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न मानें तो ईश्वर कैसे जाना जावे ?

जैनी:—जिस प्रकार से महात्मा ऋषियों ने जाना है, और सूत्रों में लिखा है, जिसका स्वरूप हम प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिख आये हैं. और यह युक्ति (दलील) से भी प्रमाण है. हम देखते हैं कि जगत् में एक से एक आल्हादजें के अह्म-मंद आदमी हैं, अर्थात् योगीश्वर, साधु, और सतीजन, राजेश्वर, मंत्रीश्वर, वकील, जौहरी

आदिक, बनी १ दूर तक बुद्धि दीमाते हैं, और बनी १ विद्या का पास करते हैं, प्रत्युत (बल्कि) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर तक बुद्धि को पहुंचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जीवात्मा चेतन, अर्थात् मनुष्य मात्र में कितना ज्ञान है. तो कोई वह जी चेतन चिद्रूप होगा, कि जिसको परे से परे संपूर्ण ज्ञान होगा, अर्थात् वही सर्वज्ञ ईश्वर है, ऐसे जाना जावे.

१० वां प्रश्न.

आरियाः—जखा ! यह जी यद्यर्थ है. परन्तु यदि ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माना जावे तो फिर ईश्वर का जाप अर्थात् नाम लेने से क्या लाभ दे ?

उत्तर जैनीः—जखा! यह कुछ बुद्धि की बात है कि जो सुख दुःख देवे उसी का नाम लेना, और किसी जड़ पुरुष (जले मानसका) नाम न लेना? अरे जोखे! जो सुख दुःख देके

नाम लेवावे वह नाम ही क्या? और जो सुख दुःख के लोभ (लालच) से और जय (खौफ) से नाम लेवे वह जाप ही क्या? यथा किसी पुरुषने आम लोगों से कहा कि तुम मेरा नाम ले ९ कर मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें लड्डू दूंगा, अथवा टका दे कर अपने नाम का डंडोरा फिर-वा दिया तो क्या वह उसकी तारीफ हुई वा जाप हुआ? अपि तु नहीं; वह तो खुशामदी मामला हुआ, लालच दे के चाहे कुछ ही कहवालो, और किसीने कहा कि तुम मेरी प्रशंसा (बमाई) करो, यदि न करोगे तो मार दूंगा, तब मृत्यु के जय (मर) से नाम लेने लगे. तो क्या वह जाप हुआ? बलवान् (जोरावर) आदमी किसी दुर्बल अर्थात् दुर्बल पुरुष को धमका कर उससे चाहे कुछ कहा ले. अरे भाई! जो सुख दुःख नहीं देता है, और जो निष्प्रयोजन वीतराग परमेश्वर है उसीको नाम लानकारक (फायदे-

मन्द) है, और जाप नाम जो उसीका है, जो कि बिना ही लोचन वा जप के केवल अपने चित्त की वृत्ति को टिकाने के लिये और अन्तःकरण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों को याद करे; यथा, किसी एक वणिक पुत्र अर्थात् बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता आदिक में जा कर डकान की ओर बहुत ही नैक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मिल कर बड़ी मेहनत से सोदा लेना वा देना, वा ग्राहकों से मीठा बोलना, इस ज्ञान्ति से उमने बहुतसा डब्य उपार्जन किया अर्थान् कमाया, और अपने पिता का ऋण अर्थान् कर्जा चुकाया, और सत्य बोलना, बन्नों के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, और जाइयों का सनकार (स्वातिरदारी) करनी, इस प्रकार से विचरता था. अब उसकी आधा (तारीफ) उस देश के वा अन्य देशों के (मुल्कों के) बनिये लोग अपनी० डका-

नों पर बैठ कर अपने ९ पुत्र और मित्रादिकों से कहने लगे, कि देखो! देवदत्त बनिये का पुत्र सोमदत्त कैसा सुपूत है, कैसा कमाज और नेक नीयत है, सो तुम भी ऐसे ही बनो. तब उस कहने वाले और सुनने वालों का चित्त दिख भी उस गुणी के गुणों को तर्क आसक्त हो आकर्षित (खेंच) हुआ, और नेक हुआ, कि हमको भी ऐसे ही कमाज हो कर सुखी होना चाहिये, और इष्ट संगति (खोष्टों की सोहबत) और खोष्टे कर्तव्य को तोर देना चाहिये. इस प्रकार से उनको गुणिजनों के गुण गाने, और सुनने से नेक नीयत और नेक चलन बनने से सुख का लाभ भी होगा. परन्तु यह सोचो कि उस बनिये के पुत्रने उन्हें क्या सहारा दिया, अर्थात् क्या उस ने तार जेजा था, वा मोदक जेजे थे, वा दाम जेजे थे, वा जय प्रदान किया था, कि तुम मेरी तारीफ करो. अपि तु नहीं, उसे कुछ पर-

वाह नहीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही गाये जाते हैं, और गा कर पूर्वोक्त लाभ उठाते हैं। इसी तरह से परमात्मा में, सर्वज्ञ, सर्वानन्द, अखण्डित, अविनाशी इत्यादि अनन्त गुण हैं; परन्तु ईश्वर सुख दुःख दे कर मनुष्यों से बड़ाई अर्थात् अपंना नाम नहीं स्मरण करवाता है। सत्संगी पुरुष खुद व खुद ही परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी सुरती रूप बत्ती लगा कर अपने हृदय में गुणों का ज्ञान प्रकाश करते हैं, और उसीका नाम ध्यान है। इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान और जाप अर्थात् गुणों के याद करने से चित्त में जले गुणों का निवास हो जाता है, और अपगुणों अर्थात् विकारों का नाश हो जात है; यही पूर्ण धर्म है। और इत्यादिक धर्मसे दुर्गति दूर हो जाती है, और शुद्ध गति प्राप्त होती है, अर्थात् इन्द्रा गदित कर्म गदित लोक मोक्ष का लाभ हो जाता है।

और तुमारा दयानन्द भी उक्त सत्यार्थ प्रकाश' के १९९ पृष्ठ पर हमारी जान्ति इस विषय में प्रश्नोत्तर करके लिखता है.

प्रश्न:—स्तुति करने से ईश्वर उनके पाप छुमा देगा ?

उत्तर:—नहीं.

प्रश्न:—तो फिर स्तुति क्यों करनी ?

उत्तर:—स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना है.

११ वां प्रश्न.

आरिया—क्यों जी, पहिले जैन है वा आर्य ?

जैनी:—आर्य नाम तो जैन ही का है, और जैन धर्म ही के करने वाले जिन ९ देशों में थे, उन ९ देशों का नाम, प्रज्ञापनजी सूत्र में आर्य देश लिखते हैं. और इसी का-

एवं वयासी संजमेणं अज्जोअण एहय फले त-
मेणं वोदाण फले.

अर्थः--(सं०) संयम का हे पूज्यजी! क्या फल?
तप का हे पूज्यजी! क्या फल? (ततेणं०)
तव ते येवर जगवंत (समणो वासयं०) श्रा-
वक प्रत्ये (एवं०) यों बोले, (संजमेणं०)
संयम का (अज्जो) हे आर्य्य! (अणएह०)
अनाश्रव अर्थात् आगामि समय को पुण्य
पाप रूप कर्म का अन्तःकरण में से चयकान
होना यह फल है, (तवेणं) तप का, (वोदाण
फले) पूर्व किये हुए कर्म जो अन्तःकरण में
सञ्चय थे, उनका क्षय होना, यह फल है.

एसे ही प्रत्येक स्थान (हर जगह) सू-
त्रों में जैनी लोग जैनियों को आर्य नाम से पु-
कारते आये हैं. इनके सिवाय आर्य मत
कौनसा है? हां, आर्य्यावर्त्त के रहने वाले हि-
न्दु लोगों को भी देशीय जापा में आर्य्य क-
हते हैं. हां, अब एक और ही नवीन मत ३५

वा ४० वर्ष के लगभग समय से 'आरिया' नाम से प्रचलित हुआ है, जिस के कर्ता दयानन्द जी हुए हैं, जिनका प्रसंग कुछ आगे लिखा जायगा.

और जैनी आर्यों के ही यह नियम हैं:-

- (१) जीव हिंसा का न करना, (२) असत्य न बोलना और मिथ्या साक्षी (झूठी गवाही) न देना, (३) चोरी न करना और निक्षेप अर्थात् धरोरु का न मारना और राजा की जगात न मारना, (४) परनारी वा परधन से दिल को मोहना, (५) विशेष तृष्णा का न बढ़ाना और खोटा व्यापार-शस्त्र तथा विष आदि का न बेचना, (६) लोभ में आकर नीच कसाई आदिछों को व्याज पर रुपैया न देना, (७) द्यूत (जूआ) न खेलना, (८) मांस का न खाना, (९) मदिरा पान का न करना, (१०) रात्रि समय भोजन का न करना, (११) कन्दमूल का न खाना, (१२) अन ठाना जल न पीना,

निर्जय पालते हैं; और यह जो पूर्वोक्त साधु
 विना दाम, विना दवाब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, जहां-उन्हीं के तप संयम साधन वृ-
 त्तिका निर्वाह हो सकता है तहां-देशान्तरों
 में नम्रपाद, (विना सवारी) पुरुषार्थ कर के विचर-
 ते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं. जो हजूरी
 हुक्म पूर्वोक्त धर्मावतार जेनांचाय्यों ने फर्मा-
 या है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान् पुरुषो ! १
 ब्रह्म, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ ग-
 रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक
 भार मत लादो, ४ मिथ्या साक्षी [गवाही]
 मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता
 मत करो, ७ राजाकी जगात [महसूल] मत
 मारो, ८ परनारी वा परधन को मत हरो, इ-
 त्यादि. और इन साधुओं के उपदेश द्वारा ही
 जैनी लोग जूं, छीख तक की जी हिंसा नहीं
 करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन जी
 सत्संगी बहुलता से करते हैं, और इसमें यह

जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अन्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पुरुषों के सुकहमें सर्कारों में खून, चोरी, परनारी हरण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में से अर्थात् जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि न आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात कही नहीं जाती।

पृच्छक—अजी! हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में मांसभक्षण जी कहा है :

उत्तर:—कदापि नहीं. यदि कहा होता तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी पुरुष जी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन तन क्यों मोसते ?

प्रश्न:—१ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्रहवें में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, और ९ आचाराङ्गजी के दशवें अध्ययन में मत्स्य-मांस साधु को दिया लिखा है; और

निर्जय पायते हैं; और यह जो पूर्वोक्त साधु-
 विना दाम, विना दवाय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, जहां-उन्हीं के तप संयम साधन-वृ-
 त्तिका निर्याह हो सकता है तहां-देशान्तरों
 में नम्रपाद, (विना मयाग) पुरुषार्थ कर के विचर-
 ते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं. जो हजुरी
 हुक्म पूर्वोक्त धर्माविनाग जेनाचार्यों ने फर्मा-
 या है, सो क्या, कि हे बृद्धिमान् पुरुषो! १
 श्रम, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ ग-
 रीबों को मत मताओ, ३ पशुओं पर अधिक
 जार मत लाओ, ४ मिथ्या माझी [गवाही]
 मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता
 मत करो, ७ राजाकी जगत [महामृत्यु] मत
 मारो, ८ परनागी वा पग्वन को मत दरो, ९
 त्पादि, और छन साधुओं के उपदेश छाग ही
 जैनी लोग जूं, खीर भक की नी हिंसा नहीं
 करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन नी
 सत्संगी बहुव्रता से करते हैं, और हममें यह

जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अन्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पुरुषों के मुकद्दमें सर्कार में खून, चोरी, परनारी हरण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में से अर्थात् जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि न आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात कही नहीं जाती।

पृच्छक—अजी! हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में मांसभक्षण भी कहा है :

उत्तरः—कदापि नहीं. यदि कहा होता तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी पुरुष भी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन तन क्यों मोसते ?

प्रश्नः—१ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्रहवें में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, और ९ आचाराङ्गजी के दशवें अध्ययन में मत्स्य-मांस साधु को दिया लिखा है; और

निर्जय पालते हैं; और यह जो पूर्वोक्त साधु
 विना दाम, विना दवाव पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, जहां-उन्हीं के तप संयम साधन वृ-
 त्तिका निर्वाह हो सकता है तहां-देशान्तरों
 में नम्रपाद, (विना सवारी) पुरुषार्थ कर के बिचर-
 ते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं। जो हजुरी
 हुस्म पूर्वोक्त धर्मवितार जैनाचार्यों ने फर्मा-
 या है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान् पुरुषो ! १
 ब्रह्म, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ ग-
 रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक
 चार मत लादो, ४ मिथ्या साक्षी [गवाही]
 मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता
 मत करो, ७ राजाकी जगात [महसूख] मत
 मारो, ८ परनारी वा परधन को मत हरो, इ-
 त्यादि और इन साधुओं के उपदेश द्वारा ही
 जैनी लोग जूं, छीख तक की जी हिंसा नहीं
 करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन जी
 सत्संगी बहुलता से करते हैं, और इसमें यह

जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अन्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पुरुषों के सुकदमें सर्कारें में खून, चोरी, परनारी हरण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में से अर्थात् जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि न आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात कही नहीं जाती।

पृच्छक—अजी! हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में मांसभक्षण भी कहा है :

उत्तरः—कदापि नहीं. यदि कहा होता तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी पुरुष भी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन तन क्यों मोसते ?

प्रश्नः—१ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्रहवें में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, और ९ आचाराङ्गजी के दशवें अध्यायन में मत्स्य-मांस साधु को दिया लिखा है और

३ ज्ञाताजी अध्ययन पांचवें में शैलक साधु को पन्धिक साधु ने मधु मांस खा कर दिया है; और ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन वाईसवें में नेमजी की वरात के लिये उग्रसेन राजाने पशुओं को रोका है.

उत्तर:—जगवतीजी में सींहां अनगार ने महावीरजी को पाक नामक औषध खा कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम आता है, और जो लोग मांस कढ़ते हैं, वह जैन मंत्रों के अनजिह्न [अजान] जैन मत से भृष्ट हैं. क्यों कि जैनमंत्र जगवतीजी में स्यानांगजी चतुर्थ स्थान में, उवाईजी में मांसाहारी की नर्क गति कही है.

गाथा.

एवं खलु च श्रोहिं गाणे हिं जीवा, णे
रह्यत्ता ए, कम्मं, पक्खेत्ताणे रहए सुश्रोव व-
यंति तंजहा मदारंजयाए, मदा पग्गिगहाए
पंचिदिय वदेणं कुण माहारेणं.

महारंजयाएः—महा खोद्या वणिज,
 हारु चांम आदि पन्द्रह कर्मादान (महा प-
 रिग्गहाए) महातृण्णा अर्थात् कसाई आ-
 दिकों को विआजू द्रव्य देना, (पर्चिंदिय व-
 हेणं) पञ्चेन्द्रिय जीव का वध करना, (कुण-
 माहारेणं) मांसाहारी मधुमांस के खानेवाला,
 इन पूर्वोक्त चार कर्मों के करनेवाला नर्क में
 जाता है, और दशमांग प्रश्न व्याकरण षष्ठ
 अध्ययन प्रथम संस्तर द्वारे जैन साधु के अ-
 धिकार में सूत्र लिखा है, “अमज्जे मंसासणे
 हिं” अर्थात् साधु मद्य, मांस, रहित आहार
 करे, ऐसे कहा है. तां ते जो आचारांगजीके
 दशवें अध्ययन में कहा है, “बहु अठ्ठिएणं
 मंस महेण उ, उवणि मंतेज्जा” सो सब यह
 फलों के नाम हैं. वहां मांस नाम से फलका
 दल, और अस्थि नाम से फल की गुठली;
 क्यों कि सूत्र जीवात्तेगमजी में वा सूत्र प्रज्ञा-
 पनजी में प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में

काष्ठ सा होता है उसे गाजर की दही कहते हैं; इति. और झाताजी में जो शेलकजी ने मद्य मांस सहित आहार लिया कहा हो सो वह शेलकजी रोग कर के संयुक्त थे. तां ते मधु नाम यहां मदिरा का नहीं समझना, मधु नाम फलों का मधु अर्थात् अर्क और मांस नाम से पूर्वोक्त फलोंका दल अर्थात् कोखापाक यजोरद पाक, मसखन मुरब्बा. और नेमजी की बरात के लिये पशु घेरे कहते हो, सो यह यादव वंशीय राजा क्षत्रिय वर्णमें थे उनमें कई एक जैन मतावलम्बी जी थे, और कई जिन १ मतानुयायी थे, कई प्रवृत्ति मार्ग में चखने वाले और कई निवृत्ति मार्ग में थे, उनका कहना ही क्या? परन्तु श्री जैन सूत्रों में श्री जैनेन्द्र देव की आज्ञा मांस जक्षण में कदापि नहीं हो सकती है, क्यों कि जिन वाणी अर्थात् जिन आज्ञा का नाम प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संज्ञर द्वार में

अहिंसा जगवती श्री जीवदया ऐसा लिखा है. हां! कहीं किसी टीकाकारने गपौन्ना लगा दिया हो तो हमें खबर नहीं. हम लोग तो सूत्र से और सम्बन्ध से मिलता हुआ टीका टब्बा मानते हैं. जो मूल सूत्र के अग्निप्राय को धक्का देनेवाला ठमोठम अर्थ हो, उसे नहीं मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शब्दाका ग्रन्थानुसार प्रसंग आता है कि वसुराजा के समय में वेद पाठियों की शास्त्रार्थ में चर्चा हुई है. एक तो कहता था कि वेद में यज्ञाधिकार के विषय में अज होम करना लिखा है, सो अज नाम बकरे का है, सो बकरे का हवन होना चाहिये. दूसरा बोला, कि अज नाम पुराणे जौं काहै, सो जौं का हवन होना चाहिये, अब कहो श्रोता जनों! कौनसा कथन प्रमाण किया जावे? वेद पर निश्चय करें तब तो उस शब्द के दोनों ही अर्थ सत्य हैं. वस, अब क्या तो सम्बन्ध अर्थ पर और क्या

अपनी माति पर निश्चय होगा; क्यों कि वहां दया, क्षमा, आदि क्रिया अर्थात् आर्य्य धर्म का सम्बन्ध चल रहा होगा तो वकरे का क्या काम? क्यों कि “अहिंसापरमोधर्मः” इस प्रकार के मंत्रों को घका लगेगा. वहां तो अज मेध शब्द का अर्थ पुराणे जों का ही होना चाहिये. यदि वहां हिंसा आदि क्रिया अर्थात् अनार्य्य (बूचमखाने) का सम्बन्ध चल रहा होगा तो अज शब्द का अर्थ वकरे का ही सम्भव होगा, अथवा पाठक की मति हिंसा में तथा विषयानन्द में प्रबल होगी तो अज शब्द का अर्थ वकरा है, ऐसे ही प्रमाण करेगा, और यदि पाठक की मति दया में तथा आत्मानन्द में प्रबल होगी तो अज नाम जों का ही प्रमाण करेगा, क्यों कि ‘मतेतिमत’ है बुद्धिमानों! सुसंग के और सत्य शास्त्र के आधार से मतिको निर्मल करना चाहिये. ऐसे ही गोमेध सो गो नाम

गौ का जी है और गौ नाम इन्द्रियों का जी है. अब किसका होम होना चाहिये ? परन्तु पूर्वोक्त दयावान् को तो गौ शब्द का अर्थ इन्द्रियों का ही प्रमाण होगा; यथा 'इन्द्रियाणि पशुं कृत्वा वेदांकृत्वा तपोमयीम्' इति वचनात्. इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिन के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं. परन्तु सम्बंध से और धर्म से मिलता अर्थ प्रमाणिक होता है. हां ! जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, दूसरा हो ही नहीं, तो वहां वैसा ही विचार लेना चाहिये.

॥ वारवां प्रश्न ॥

पृच्छकः—अजी ! हमारी बुद्धि तो च-
कित (हैरान) है, कि मत ता बहुत हैं, परन्तु
एक दूसरे में भेद पाया जाता है. तो फिर
किसको सत्य समझा जावे ?

उत्तरः—जिसमें मुख्य धर्म पांच नियम
हैंः— (१) दया, (२) सत्य, (३) दत्त, (४)

ब्रह्मचर्य, (५) निर्ममता.

प्रश्न:—यह तो सब ही मतों में मानते हैं, फिर जेद क्यों ?

उत्तर:—अरे जाई ! जेदों का सार यह है कि अच्छी बात के तो सब अच्छी ही कहेंगे, बुरी कोई जी नहीं कह सकता. दोहा.

नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को;
नीकी को फीकी कहे, सोइ मूर्ख हो.

परन्तु अच्छी करनी कठिन है. जैसे कि म्हेच्छ लोग जी कहते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में अव्वल ही ऐसा लिखा है:—

“बिसम अल्ला वल्ल रहमान वल्ल रहीम.”

अर्थ:—शुरू अल्ला के नाम से जो निहायत रहमदीन मेहरवान है, हमारे शरीफ मतर-जाम देहली में वर्षी सन् १३१६ हिजरी में. परन्तु जब पशुओं की नफ्तों की गरन अ-खग कर देते हैं तब गदमान और रहीम

कहां जाता है? खैर; यह तो बेचारे अनाम्य हैं; परन्तु जो आर्य्य लोग हैं उनमें से ज़ी-सब के सब अपने नियमों पर नहीं चढ़ते, बस, जो कहते हैं और करते नहीं उनका मत असत्य है, यथा 'राजनीति' में कहा है की:-

परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बहवो नराः ।

स्वजावमनुवर्तन्ते सहस्रेष्वपि दुर्जनः ॥

अर्थ:—बहुत से पुरुष दूसरों को उपदेश करने में तो चतुर होते हैं और स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और जो अपने कथन के अनुसार व्यवहार करने वाला हो वह तो हजारों में ज़ी दुर्जन है.

और जो कहते ज़ी हैं और करते ज़ी हैं उनका मत सत्य है. यथा 'राजनीति' में कहा है कि:-

पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिंतकः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यः क्रियावान्सपण्णितः ॥

अर्थ:—पढ़नेवाला और पढ़ाने वाला और

जो कोई और जी शास्त्र का अंज्यास करने वाले हैं वे सब केवल व्यसनी और मूर्ख हैं; परन्तु जो सत्क्रिया वाला पुरुष हो वही पण्डित कहलाता है।

प्रश्न:—जो कहते जी हैं और करते जी हैं वह मत कौनसा है ?

उत्तर:—इस विषय में मुझको कुछ सुनसिफी तो मिल ही नहीं गई है, जो भरे ही कहे मत को सब लोग स्वीकार कर लेंगे। यह तो अपनी बुद्धि की आंखों से देख लीजिये और उद्यम कर के अन्वेषण कर (ढुंढ) लें, कि किस-७ मतों के साधुओं के और उनके सेवकों के क्या-७ नियम हैं, और वह उन नियमों पर चलते हैं वा नहीं और उनकी प्रति और चरित्र कैसे हैं। “दायकङ्कन को आरसी क्या?” अब देखिये, कि सिवाय जैनियों और कुछ एक दक्षिणी वेदियों के, और सब प्रायः मनु मांस की चाट करते हैं। अर्थात्

जैनी कहाते हुए छाखों में से शायद एक दो मांसजन्मी हो परन्तु जैन से बाहिर और मत अनुयायी छाखों में से शायद दस नहीं खाते होंगे. क्यों कि हम देखते हैं कि आज कल के समय में कागज और स्याही के यंत्राख्य (टापेखाने) के प्रभाव से बहुत खर्च हो रहा है. अर्थात् हर एक मत के धर्मशास्त्र छप कर प्रकट हो रहे हैं. तिस पर भी कसाईयों और कच्चाखों की दुकानों की तरकीबी देखी जाती है. हाय ! अफसोस ! वस, इसका यही कारण है कि कहाते हैं परन्तु करते नहीं. अर्थात् 'अहिंसा परमो धर्मः' इत्यादिक वाक्य केवल मुख से पुकारते ही रहते हैं, परन्तु अहिंसा अर्थात् दया पाखने की युक्तियें नहीं जानते. जाने कहाँ से ? विना जीव अजीव के जेद जानने वाले दया धर्मी कनककामिनी के त्यागी साधु-सती के कौन बतावे ? यद् तो वह कहावत है:—

“रक्षाव वेमा। सारका, ऊपर जरघो
सार, गृहस्थी को गृहस्थी गुरु कैसे उतरे पार ?”

प्रश्नः—जजाजी, तुमारी बुद्धि के अनु-
सार यह आर्य्यसमाज नाम से जो नया मत
निकला है सो कैसा है ? क्यों कि इनके जी-
तुम्हारी ज्ञान्ति दया धर्म मानते हैं, और म-
धुमांस का सेवन करना जी निषेध करते हैं
और थोमे दी काख में कई लाखों पुरुष आ-
रिया कहाने खग पड़े हैं।

उत्तरः—कैसा क्या ? यह दयानन्दजी
ने ब्राह्मणों से विमुख हो कर ‘सत्यार्थ प्रकाश’
नाम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथों के
दोष प्रकट किये, और अन्य मतों की निन्दा
आदि झकड़ी कर के बनाया, जिसको प्र-
त्येक स्थान स्कूलों में पढ़ाने की अक्कमन्दी
की, क्यों कि कच्चे वरतन में जैसी वस्तु जरो
उसकी गन्धि (बू) हो जाती है अर्थात् व-
चपन से जैसे पढाया जाता है, वैसे ही संस्कार

(खयाल) चित्त में दृढ़ हो जाता है। यही विशेष कर मत फैलने का कारण है। परन्तु यह दोष तुमारे लोगों का ही है। क्यों कि अपने बच्चों को न तो प्रथम अपनी मातृभाषा अर्थात् संस्कृत विद्या वा हिन्दी पढाते हो, और नाही कुत्र धर्म शास्त्र का अन्यास करवाते हो। प्रथम ही स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदि पढने बैठा देते हो। देखो स्कूलों के पढे हुए ही प्रायः कर, आर्य्य समाजी देखे जाते हैं। सो इन बेचारों के न तो देव, और न गुरु, न धर्म, और ना ही कोई शास्त्र का कुच्छ नियम है। क्यों कि इनके ईश्वर को जी विपरीत (बे-ढंग) ही मानते हैं, अर्थात् ईश्वर को कर्त्ता मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष प्राप्त कराते हैं। और न इनके कोई गुरु अर्थात् साधुवृत्ति का कोई नियम है जो चाहे सो उपदेशक बन बैठता है। और गलीश में पुस्तक दाख लिये मनमाने गपौमे हांकता है।

कि स्त्रियों का पुनर्विवाह हो जाना चाहिये, अर्थात् विधवा स्त्री को फिर विवाह दो, क्यों कि पुराणों में तो, हमने श्री सिख देखा है कि पिछले समय में ब्राह्मणों के कथन से विधवा स्त्री का देवरादिकों के साथ करेवा हो जाता था, परन्तु पुनर्विवाह नहीं होता था, और अब वर्तमान काल में श्री कई एक जातियों में ऐसे ही देखने में आता है; इत्यादि और न कुछ हिंसा मिथ्यादि त्यागरूप और जप तप बेराग्य आदि धर्म है. क्यों कि यह जो कहते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, " अहिंसा परमो धर्मः माहिंस्याः सर्वं जूतानि " अर्थात् कीटिका से कुञ्जर (हस्ती) पर्यन्त किसी जीव को मत सताओ. परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु संगति के अज्ञान से दया की युक्तियें नहीं जानते हैं. क्यों कि हम बहुलतासे ग्राम और नगरों में देखने हैं. क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या समाजी, क्या अन्य मत,

बलम्बी खाट को ऊमर कर खटमलों (माङ्गु-
नुओं) को पैरों से मल देते हैं. उधर तीर्थ-
स्नान करें, उधर बैठ कर जू लीख मारें, उधर
गौ जैस आदि पशुओं की चिचमी तोमर कर
गोबर में दवा दें, वा अंगारों में जलायें, उधर
जिन अर्थात् धमोमी वा तैतजं (डेमुओंके)
उत्ते में आग लगायें, उधर पुराणी चाम में वा-
कूमे में आग लगायें, उधर सर्प, विच्छ को
मारने दौमे, बैल को बधिया करावें, गौवाल
बिछोड़ें, अर्थात् बठमों को कसाई के पास
वेचें, इतना ही नहीं बल्कि यज्ञादिकों में प-
शुओं का वध-(करना)-जी मानते हैं. इनके
यजुर्वेद-मनुस्मृति आदिक ग्रंथों में लिखा हुआ
जी है. और समाजियों में से मांस जी खाते
हैं. इनके अब मत जी दो हो गये हैं. एक
मांस पार्टी मांस खाना योग्य कहते हैं. और
एक घासपार्टी मांस खाना अयोग्य कहते हैं.

परन्तु, अहिंसा जगवती श्री जीवदया

तथा 'अहिंसापरमोधर्मः' अहिंसासंक्रान्त
धर्मः" इस अमृतवाक्य ने जैन मत की म
दद से ही जय की प्रताका ऊंची उठाई है।

प्रश्नः—अजी ! तुम जैनी लोग पशु
आदि छोटे-छोटे जीव जन्तुओं की दया तो बहुत
कहते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया
कम कहते वा करते हो।

जैनीः—वाह जी वाह ! खूब कही; अरे
जोले ! मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं। उनकी
दया क्या, उनसे तो जाईयों वाली जाजी है,
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे
मर कहायेंगे मर। यदि किसीको नवल (गरीब)
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात् अन्याय
में शामिल है, सो वर्जित है। इनसे तो मित्रता
रखनी, मीठा बोखना, यथाः—

गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मर्दहस्त;
देख करुणा करे मंत्री जाय समस्त।

अवशक में लिखा है,

खामेमी सबे जीवा सबे जीवा खमंतु मे
नित्ति मे सबे जूएसु वैर मज्जं न केणयी ॥

परन्तु दया तो पूर्वोक्त अनाथ जीवों
की ही होती है, जो सर्व प्रकार से लाचार हैं,
जिनका कोई सहायक नहीं, और घर भी
नहीं, इन्द्रियहीन, बलहीन, तुल्य अवस्था वि-
कलेन्द्रिय, इत्यादि. क्यों कि पशु आदि बने
जीवों की हिंसा से, तो जैनी आर्य आदिक
कुलों में पूर्व पुण्योदय से प्रथम ही रुकावट
है, उनको तो पूर्वोक्त ठोड़े जन्तुओं की रक्षा
का ही उपदेश कर्तव्य है, जिससे थोड़े पाप
के अधिकारी भी न बनें तो अच्छा है, परन्तु
यह समाजी लोग (दयानन्दी) किसी शास्त्र
पर भी विश्वास नहीं करते हैं; प्रत्येक मत
की, वा प्रत्येक शास्त्र की निन्दा, हुज्जत आदि
करने में सर्वदा तत्पर रहते हैं, यथा सन्त्रत
१९५४ के ठपे हुए सत्यार्थ प्रकाश, के द्वारद्वे

समुद्भास और ४८० पृष्ठ पर जैनी साधुओं के लक्षण लिखे हैं:-

सरजोहरणं जैक्ष्य, जुजोलुब्धितमूर्धजाः श्वेता
म्वराः क्षमाशीलाः, निस्संगा जैन साधवः ॥

और ४८१ पृष्ठ की ग्यारहवीं पंक्ति में लिखा है, कि यति आदिक जी जब पुस्तक बाँचते हैं तब मुख पर पट्टी बांध लेते हैं, और फिर उसीकी पन्द्रहवीं पंक्ति में लिखा है कि यह उल्लिखित बात विद्या और प्रमाण से अयुक्त है, क्योंकि जीव तो अजर अमर हैं, फिर वह मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते, इति.

जैनी:—वाह जी वाह ! बस इसी कर्तव्य पर आर्य्य अर्थात् दयाधर्मी बन बैठे हो? ज्ञाता यदि बाफ से नहीं मर सकते, तो क्या तलवार से मर सकते हैं? अपितु नहीं, तो फिर रुद्धादि द्वारा मारने में जी दोष नहीं होना चाहिये. परन्तु “अहिंसा परमो धर्मः” और

कसाइयों को पापी कहना यह क्या ? क्यों कि जीव तो अंजरं अमर है, तो कसाइयों को पाप क्यों ? और दयावानों को धर्म क्यों ? और दयानन्दजी को रसोईये ने विष दे कर मार दिया तो उसे भी पाप नहीं लगा होगा ? क्यों कि दयानन्दजी का जीव भी तो अजर अमर ही होगा. ऐसे ही देख राम को सुसहमान ने बुरी से मार दिया तो उसको भी दोष न हुआ होगा ? अपितु हुआ, क्यों नहीं ? यह केवल तुमारी बुद्धि की ही विकलता है.

शिष्यः—मुझे भी सन्देह हुआ कि अगर जीव अमर है तो फिर जीव घात (हिंसा) को पाप क्यों कहते हो ?

गुरुः—इस परमार्थ को कोई ज्ञानी दयाशील ही समझते हैं, नतु ऐसे पूर्वोक्त बुद्धिवाले, दयाए कहके फिर हिंसा ही में तत्पर रहते हैं. जैसे गीता में लिखा है, कि अर्जुनजी ने कौरव दल में सज्जनों की दया दिल

में ला कर अपने शस्त्र छोड़ दिये, तब श्री कृष्णजी ने कहा, कि धीर पुरुषों का शस्त्र-जुमि में ला कर शस्त्र का त्याग करना धर्म नहीं है... अर्जुनजी बोले कि, जगवन् ! मैं कायर नहीं हूँ. मुझे तो, अपने इन स्वजनों की तर्फ देख कर दया आती है, और इनका बंध करना, मेरे लिये महान् दोषकार है. तब श्री कृष्णजी कहते जये कि हे अर्जुन ! इनके मारने में तुझे कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह आत्मा तो अमर है यथा:—

श्लोक.

नैनं विन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लोदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥१३॥

इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी. जिसका सारांश यह निकला कि अर्जुन का चित्त जीवहिंसा की घृणा से रहित हुआ और खूब तीक्ष्ण तेज चलाई और कौरव कुल को क्षय कर दिया. तुम अच्छी तरह से गी-

ताजी को आद्योपान्त बाँच कर देख लो, पर-
मार्थ नास्तिकों वाझा ही निकलेगा, कि आत्मा
आकाशवत् है. परन्तु पूर्वोक्त यवार्थ ज्ञान तो
यह है कि यदि जीव अमर है तो जी प्राणों
ही के आधार से रहता है, यथा जैन शास्त्रों
में जीवहिंसा का नाम 'प्राणातिपात' कहा है:
प्राणानां अतिपातः अर्थात् प्राणों का छूट
लेना, इसीका नाम जीवहिंसा कहा है. अर्थात्
प्राणों से न्यारा होने का नाम ही मरना है,
यथा दृष्टान्तः—

पुत्रघर के आधार रहता है. जब घर
की नींव छूट जाय तो घर बाँधे की बाहु तो
नहीं छूट गई, परन्तु घरबाँधे को कष्ट तो
मानना ही पड़ेगा, कि मेरे घर की नींव गिर
गई, मेरे काम में हर्ज है, इसको चिनो, तथा
घर गिर पना, वा किसीने ढा दिया, वा फूंक
दिया, तो घरके देने से वा फूंक हों जाने से
क्या घर बाँधा मर जाता है ? अपितु नहीं,

अर्थात् अपनी कुतर्कें मिला कर विषमपने ग्रहण कर लेना, और जो कोई अयंगुण रूप प्रतीत पड़े तो उस विद्रोह को पकड़ कर कुछ अपने घर से युक्तियें हुआत पैन की मिला कर उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्दा उपवा देना, क्यों कि इन लोगों की बनाई हुई पुस्तकें जी हर एक मत की निन्दा आदि से जरी हुई हैं ! न कुच्छ त्याग, वैराग्यादि आत्मा के उद्धार करने की विधि से, जैसे 'सत्याद्यप्रकाश' महागारतं लेखरामकृत् आदिक, और न यह वेदों को ही मानते हैं, क्यों कि (१) वेदों के मानने वाले ही वैष्णव हैं, (२) वेदों ही के मानने वाले ब्राह्मण हैं, (३) शैव, (४) परमहंसादिक वेदान्ती, (५) मनुजी, (६) शंकराचार्य, (७) वाम मार्गी, (८) दयानन्द सरस्वती आदिक. अब बात समझने की है, (१) वैष्णव तो वेदानुकूल आदि गंगा पहाये आदिक का ज्ञान श्री राधा कृष्णजी की मूर्ति

का ध्यान करते हैं. (२) ब्राह्मण वेदानुकूल क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूर्तिका पूजन करते हैं. (३) शैव वेदानुकूल श्रीशंकरजी का लिङ्ग अर्थात् पिण्डी का पूजन करते हैं. और यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव और देवलोक स्वर्ग वा नर्क आदि स्थान का होना वेद प्रमाण से सिद्ध करते हैं और मुक्ति से फिर लौट कर नहीं आना कहते हैं. (४) परमहंस वेदानुकूल मूर्तिपूजन आदि का खण्डन करते हैं और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आकाशवत् जरूरूप मानते हैं और परमेश्वर, जीव, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष आदिक की नास्ति कहते हैं. (५) मनुजी वेदानुकूल आदि में मांस, मदिरा आदि का पितृदान करना 'मनुस्मृति' में लिखते हैं, जिस स्मृति के दयानन्दजी ने जी 'सत्यार्थ प्रकाश' नामके अपने रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हैं. फिर लोगों की ओर से पराजय और घृणादृष्टि

के होने के कारण दयानन्दियों ने अयुक्त जान कर कितने एक उस पुस्तक में से निकाल जी दिये हैं. (६) श्री शंकराचार्य, वेदानुकूल वैदिक हिंसा को निर्दोष कहते हैं अर्थात् अश्वमेधादिक यज्ञ में पशुओं का बध करना योग्य कहते हैं. जैसे, पूर्वकाल में जैनी और बौद्धों ने हिंसा की निन्दा करी, तो उनके साथ बहुत झगडा किया, उनके शास्त्र जी ज्वो दिये और जला दिये. (७) वामी, वेदानुकूल वाममार्ग का पालन करते हैं. (८) अज्ञानक वेदों को धूर्तों के बनाये हुए कहते हैं. (९) मैक्समूलर पण्डित नाक्टर वेदों को अज्ञानी पुरुषों के बचन कहते हैं. (१०) जैन सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी' २५ वें अध्यायन में जयघोष ब्राह्मण अपने जाई विजयघोष से कहते थे:—

“सज्जे वेया पशुवधा.” अर्थात् वेदों में तो पशुवध करना लिखा है. और 'नन्दीजी'

तथा 'अनुयोगद्वार' में वेद अज्ञानियों के बनाये हुए लिखे हैं. (११) आत्माराम (आनन्दविजय) समवेगी अपने बनाये हुए 'अज्ञानतिमिर नास्कर' ग्रंथ के प्रथम खण्ड के १५५ पृष्ठ में वेदों को निर्दय मांसाहारी कामियों के बनाये हुए लिखता है. (१२) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूल श्राद्धादि क्रिया का और श्री गंगादि तीर्थस्नान का और मूर्तिपूजन का सन् १८७५ के ठपे हुए 'सत्यार्थप्रकाश' में उपदेश करते हैं. और पीठे के ठपे हुए में पूर्वोक्त मांसादि भक्षण का निषेध करते हैं; और एकएली को एक विवाहित और दत्त नियोग, अर्थात् करेवे करने कहते हैं. और मुक्ति से पुनरावृत्ति (वापिस लौट आना) भी कहते हैं; अब क्या विद्वान् पुरुषों के चित्त में यह विचार नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि न जाने वेदों में कौनसी बात है और वेद-

नुकूल कौन कहते हैं? वास्तव में तो यह बात है कि वेदों का पाठ तो इन लोगों में कोई शायद ही हो परन्तु प्रत्येक वेदों के अङ्ग (नावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा लेकर कोई उपनिषद् स्मृति आदिकों में से देशांश कहीं-का ग्रहण कर के मनमानी कल्पना करके वेदिक बन रहे हैं, और आज कल जी देखा जाता है कि यह दयानंदी लोग दयानन्द के कथन पर जी विश्वस्त नहीं हैं; क्यों कि दयानन्द वाले 'सत्यार्थ प्रकाश' के प्रथम बारह समुद्धास थे इन्होंने उसमें से आगे पीछे कर कर कर कुछ और अमृगम सन्तगम मिला कर चौदह समुद्धास कर दिये हैं, और अन्त में वेदान्त अर्थात् इन सब वेदानुकूल मतों की नदियें नास्तिकमत समुद्र में जा मिलती हैं. इनही वेदानुयायीयों की बनायी हुई गीताजी वसिष्ठ विचारसागर आनन्दामृतवर्षिणी आ-

दिक ग्रंथों से उक्त कथन प्रतीत हो जाता है।”

॥ १३ वां प्रश्न ॥

आरियाः—तुम्हारे जैन शास्त्रों में मनुष्य आदिकों की आयु (अवगहना) आदि बहुत-ए लम्बी कही है सो यह सत्य है, वा गप्प है ?

जैनीः—जो सूत्रों में लिखा है सो सब सत्य है, क्यों कि यह गणधर कृत सूत्र त्रिकाखदर्शी महापुरुषों के कहे हैं. और अतीत, अनागत, वर्तमानकाल अनादि प्रवाहरूप अनन्त है, किसी काल में सर्पिणी उत्सर्पिणी काल के प्रयोग से बल, धन, आयु, अवगहना आदिक का चढाव होता है, और कभी उतराव होता है, अर्थात् हमारे दृष्टों के समय में सौ-ए वर्ष की प्रत्युत सौ से भी अधिक आयुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर हुआ करते थे, और अब पचास वर्ष की आयु होते ही कुटुम्बी जन मृत्यु के चिन्तक

हो जाते हैं. और अब अंग्रेज बहादुर की
 अमर्त्यदारी में रेल आदि कई प्रकार की
 कलें चल रही हैं; जो इनका वृत्तान्त सौ
 वर्ष से पहिले हमारे वर्गों के समय में कोई
 दूरदर्शी ज्ञानी कथन करता कि इस प्रकार
 की रेल आदिक चलेंगी, तो तुम सरीखे
 लघुदृष्टिवाले कब मानते? और आगे को जब
 किसी समय में रेल आदि का
 प्रचार नहीं रहेगा तो कोई इस समय
 के इतिहास में रेल का कथन करेगा
 तो प्रत्यक्ष प्रमाण—वर्तमान काल की
 बात को मानने वाले मूढ़ जन किस प्रकार से
 मानेंगे? दीर्घकाल की बातों पर तो दीर्घदृष्टि
 वाले ही निगाह दीं डालते हैं. अर्थात् कूंग का
 मैनक समुद्र की सार क्या जाने? और कुत
 एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में कई
 सूत्रों के विच्छेद हो जाने से गणन विद्या के
 हिसाब में जी जाया का अन्तर हुआ प्रतीति

होता है. और ग्रंथकारों ने ग्रंथों में सूत्रों से विरुद्ध न्यूनाधिक बातें लिख धरी हैं. यथा वेदानुयायी सूत आदिकों ने वेद विरुद्ध पुराणों में कई गपौमे कथा आदिक लिख धरे हैं. उनही पुराणों के गपौमों के प्रयोग से हुज्जत वादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण और वैष्णवों ने अपने ब्राह्मण धर्म को ठोस कर अपने आपको अर्थात् ब्राह्मणों को पोप कहाने लग गये हैं. ऐसे ही कई एक जैनी लोग जैन सूत्रों के अङ्ग ग्रन्थों के गपौडों के प्रयोग से पराजय हो कर अपने सत्य धर्म से भ्रष्ट हो गये हैं.

आरिया:—अजी, हमारे दयानन्द कृत सम्बत् १९५४ के ठपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के बारहवें समुल्लास के ४५३ पृष्ठ में लिखा है कि जैनियों के 'रत्नसार ग्रंथ' के १४० पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि, जैनियों का योजन १०००० दस हजार कोस का होता है. ऐसे

चार हजार कोस का शरीर होता है. और वे
इन्द्रिय शंख, कौमी, जूं आदिक का शरीर अ-
ठतालीस कोस का स्थूल होता है. यह गप्प
है वा सत्य?

जेनी:-यह गप्प है, क्योंकि जैन शास्त्रों
में दसहजार कोस का योजन और अठता-
लीस कोस की मोट्टी जूं कहीं जी नहीं लिखी
है. जैन सूत्र 'समवायांग', 'अनुयोग द्वार' में
एक जों की मोटाई में आठ यूका आवें
इतना प्रमाण लिखा है. परन्तु यह लेख तो
केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है.
क्यों कि हम लोग तो जानते थे कि दयान-
न्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की हैं उनके
शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही हो-
वेंगी, परन्तु तुम्हारे कहने से और 'सत्यार्थ
प्रकाश' के देखने से प्रतीत हुआ कि शास्त्र
सूत्र कोई नहीं देखे होंगे, केवल सुने-सुनाये
ही ध्वेष के प्रयोग से गोले गरमाये हैं. यदि

कोई मतान्तरों के ग्रंथ आदि देखे जी होंगे तो गुरुगम्यता के बिना, और मतपक्ष के नशे से बुद्धि में नहीं आये. और इस ही पृष्ठ की सोलहवीं पंक्ति में दयानन्द उपहास रूप लेख लिखता है कि अठतालीस कोस की जूं जैनियों के शरीर में ही पकती होगी हमारे ज्ञान्य में कहाँ ? सो हे जाई ! जैनियों के तो अठतालीस कोस की जूं स्वप्नान्तर में जी प्राप्त नहीं हुई और नाही जैनियों के तीर्थंकरों ने कभी देखी, और ना जैन शास्त्रों में कहीं लिखी है. हां, अलवत्ता दयानन्दजी का ईश्वर तो कर्तमकर्त्ता था; यदि वह अठतालीस कोस की जूं बना कर दयानन्द को और उसके अनुयायियों को बखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था. वाहवा ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निर्वुद्धि झूठे कलंकित वाक्य बोलने वाला और कौन होगा ? परन्तु वरुण शोक की बात है कि ऐसे

मिथ्या लेख-रूप पुस्तकों पर श्रद्धा करण
धर्म के अज्ञान पुरुष कैसेण आंख मीच कर
अविद्यासागर में पतित हो रहे हैं !

॥ १४ वां प्रश्न ॥

आरियाः—सर्व मतों का सिद्धान्त
मोक्ष है. सो तुम्हारे मत में मोक्ष को ही ठीक
नहीं माना है.

जैनीः—किस प्रकार से ?

आरियाः—तुम्हारे मुक्त चेतन अर्थात्
सिद्ध परमात्मा एक शिला पर बैठे रहते
हैं, उमरकैदी की तरह.

जैनीः—अरे जोखे ! तुम मोक्ष को
क्या जानो ? क्यों कि तुम्हारे नास्तिक मत
में तो मोक्ष को मानते ही नहीं हैं; क्यों कि
मोक्ष से फिर जन्म होना अर्थात् बारण मोक्ष
में जाना और वापिस आना मानते हो, तब
तो तुम्हारे कथनानुसार जीवों को अनन्त
बार मोक्ष हुई होगी, और अनन्त बार

होगी, क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त सृष्टि आदि का चक्रा आता है, अब विचार कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष (नय्यात) काहे की हुई? यह तो और योनियों की ज्ञान्ति अवागमन ही रही. परन्तु तुम सीधे यों ही क्यों नहीं कह देते कि मोक्ष कुछ वस्तु ही नहीं है? क्यों कि तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश' १९५४ के १५१ पृष्ठ पंक्ति १९ में मुक्ति को कारागार अर्थात् कैदखाना लिखता है कि उमर कैद से तो घोमे काब की कैद, हमारे बाकी ही मुक्ति अच्छी है. अब देखिये कि जिन्होंने मोक्ष को कारागार समझा है वह क्या धर्म करेंगे? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप ही धर्म है. यथा वेदों का सार तो यज्ञ है और यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि. यथा दशोपनिषद् भाषान्तर पुस्तक स्वामी अच्युतानन्द कृत गप्पा सुवई सम्बत् १९५९

का उसमें रहदारण्यकोपनिषद् जापान्तर
प्रथम अध्याय के २३३ पृष्ठ की ८ वी ११
पंक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यह सब
यज्ञों में से बड़ा यज्ञ है, जिसका फल जी
संसार ही है; तो अभिलोत्रादि का तो कहना
ही क्या ? बस ना कुठ त्याग, न वैराग्य, न
धर्म, न मोक्ष.

आरिया:—मुक्ति जी तो किसी कर्म
ही का फल है. सो कर्म अविधि (हृद) बाधे
दोते हैं. तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अ-
विधि बाधी होनी चाहिये.

जेनी:—हाय ! अफसोस ! देखो, मुक्ति
को कर्म का फल मानते हैं ! ज्ञाता, यह तो
बताओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल है ?

आरिया:—ज्ञान का, संयम का, तप
का, और ब्रह्मचर्य का.

जेनी:—देखो, पदार्थ ज्ञान के अंश
(अज्ञान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं !

आरियाः—हम तो सब को कर्म और कर्म का फल ही समझ रहे हैं.

जैनीः—तब तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर भी किसी कर्म का फल भोग रहा है, और फिर कर्म हटवाये होने से कर्म फल भोग के ईश्वर से अनीश्वर हो जावेगा. और जो अब ईश्वर दान देना, जीवों को सुखी दुःखी करना सृष्टि बनानी, और संहार करना, आदिक नये कर्म करता है, उनका फल आगेको किसी और अवस्था में भोगेगा; क्यों कि चतुर्वर्जिनी अपने रचे हुए 'नीतिशतक' में भी लिखते हैं:—

(श्लोकः)

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्मजाण्मोदरो
विष्णुर्येन दशावतार ग्रहणे क्षितो महासंकटो।
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके जिघाटनं कारितः।
सूर्यो भ्रान्त्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः क-

र्तणे ॥ १६ ॥

अर्थ:-जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार की न्यांईं निरन्तर ब्रह्माण्ड रचने का हेतु बनाया, और विष्णु को चारण दश अवतार ग्रहण करने के संकट में माला, और रुद्र को कपाल हाथ में ले कर त्रिदा मांगने के कष्ट में रखा, और सूर्य को आकाश में नित्य भ्रमण के चक्र में माला, ऐसे इस कर्म को प्रमाण है ! अब इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा आदिक सब कर्मों ही के अधीन हैं, और कर्मों के फल जुगताने में कोई भी समर्थ नहीं है. यथा दृष्टान्तः—किसी एक नगर में एक धनी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ. जब वह पांच वर्ष का हुआ तो कर्म योग उस की आंखें विमारी हो कर विगन गई, अर्थात् अंध हो गया. तब उस साहुकार ने वैद्य वा माक्टरों से बहुत इलाज करवाये परन्तु अच्छा न हुआ. तब वह साहुकार अपने जाई वा पक्षों के पास गया, कि तुम पक्ष ब-

रादरी के रक्षक हो, मेरे पुत्र की आंखें अन्ही करो. तो पञ्च बोले कि जाई ! तू उसका इलाज करवा. शाहूकार ने कहा कि मैंने इलाज तो बहुत करवाये हैं, परन्तु वह अन्हा नहीं हुआ. अब आप लोगों की शरण आया हूँ. तब उन्होंने कहा कि हम पञ्चों को तो बरादरी का झगमा तैह करने का अख्ति-यार है, परन्तु ऐसे कर्मरोग के दटाने में हमारी सामर्थ्य नहीं है. तब वह शाहूकार लाचार हो कर अदालत में गया. वहां जा कर दरखास्त की कि आप प्रत्येक का इनसाफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के नेत्र भी अच्छे कर दीजिये. तब अदालत ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर किसी भाक्टर से इलाज करवाऊँ. शाहूकार ने कहा कि मैंने बहुत इलाज करवाया है, आप ही कुछ इनसाफ करो, कि जिससे इसकी आंखें अच्छी हो जावें. तब अदा-

खत ने कहा कि वहां तो दीवानो और
 फौजदारी के फैसेले करने का अख्तियार है,
 कर्मों के फैसेले करने में हमारी शक्ति नहीं
 है। तब वह शाहूकार दरजेवदरजे राज द-
 वारों में पहुंचा, और पहुंच कर प्रार्थना की,
 तो राजा ने कहा कि बड़े भाक्टों से इसका
 इलाज कराओ, तो शाहूकार बोला कि मैं ब-
 हुत इलाज कर चुका हूं; आप प्रजा के रक्षक
 हो सो मेरे दीन पर जी कृपादृष्टि करो, अर्थात्
 मेरा दुःख दूर करो, क्यों कि आप राजा हो,
 सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का
 कर्मों से क्या फैमला न करवाओगे? राजा
 ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा
 सब सांसारिक धन्दों के फैसेले कर सकते हैं,
 परन्तु कर्मों का फैसेला करने का किसी को
 जी अख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसेला तो
 आत्मा और कर्म मिस्र कर होता है। चस,
 अब देखिये कि जो लोग ईश्वर को कर्मफल

जुगताने में राजा की नज़ीरें देते हैं, उनका कहना केसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा आदिक कर्मों के फलों में दखल नहीं दे सकते उसी प्रकार ईश्वर जी पूर्वोक्त राजा की तरह कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता.

आरियाः—तुम ही बताओ कि पूर्वोक्त कर्म क्या होते हैं ? और ज्ञानादिक क्या होते हैं ? और मुक्ति क्या होती है ?

जैनीः—हां,हां:इस बतावेंगे.कर्म तो परगुण अर्थात् जन्म गुण, काम क्रोधादिक के प्रभाव से विषयार्थी हो कर हिंसा, मिथ्यादि समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप पूर्वोक्त जमा हो जाते हैं, उनका नाम. और ज्ञान आदि निज गुण अर्थात् चेतन गुण स्वाध्याय ध्यान आदि अभ्यास कर के अनादि अज्ञान का नाश होकर निज गुण के प्रकाश होनेका नाम है. और मुक्ति पूर्वोक्त परगुण अर्थात् कर्म के बंध से मुक्ति पाने

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश हो कर परम पद में मिल जाने का नाम है.

आरियाः—मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो कज़ी विनाश जी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा.

जैनीः—ओ देखिये, अज्ञानियों की बात! मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं! अरे जोखे ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे कैदी को कैद की मोहक होती है तो क्या यह जी नियम है कि कैद कितने काख के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. कैद की तो मियाद होती हैं परन्तु छूटने की मियाद नहीं है; हमेशा के लिये छूटता है. बिना अपराध किये कैद में कज़ी नहीं आता है. मुक्ति में तो कुछ कर्म करता ही नहीं, जो फिर बंधन में आये. इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा

योगी योगाभ्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बांध कर होता है, कि इतने काल तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं. यथा तुमारे ऋग्वेद आप्य जूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोम वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है. अर्थात् इतने काल तक सृष्टि की स्थिति होती है; जिसमें सब जीव शुभ वा अशुभ कर्म करते रहते हैं. फिर चार अर्ब विस किरोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का संहार कर देता है. परमाणु आदि कुछ नहीं रहते हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है. अर्थात् पूर्वोक्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर वि-

कल्प काल पर्यन्त कल्प के आदि में ईश्वर सृष्टि रचता है तब सब जीव मुक्ति से सृष्टि पर जेज दिये जाते हैं. फिर वह शुभ और अशुभ कर्म करने लग जाते हैं. यह सिख-सिखायों ही अनादि से चला आता है.

समीक्षा:—जलाजी ! यह मुक्ति हुई वा मजदूरों की रात हुई ? जैसे दिन जर तो मजदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावना टो-करी सराहणे रख कर सो गये, और प्रातः उठते ही फिर वही हाल ! परन्तु एक और जी अन्धेर की बात है कि जब कल्पान्त समय सब जीवों का मोक्ष हो जाता है, तो जो कसाई आदिक पापिष्ट जीव हैं उनको तुम्हारे पूर्वोक्त कथन प्रमाण बना लाज रहता है. क्यों कि तुम्हारे परमहंस आदि धर्मात्मा पुरुष तो बड़े कष्ट सन्धा, गायत्री, यज्ञ, होम, समाज, वेदान्यास आदि परिश्रम द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं; और वह कसाई आदि मदापापी

तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पूछते हैं कि पूर्वोक्त मुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहे तो क्या इस लोक के ऊंच नीच स्थानों में घूमता फिरे ? अर्थात् ज़मर बन कर बागों के फूलों में टकरे मारता फिरे ? अथवा कृमि बन कर खाईयों (मोरियों) में सुख सजाता फिरे ? अथवा किसी और प्रकार से ? अरे जाई ! तुम कुछ बुद्धि द्वारा जी विचार कर देखो, कि जैसे नकारे पामर (गरीब) लोग गलीश में जटकते फिरते नजर आते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सुखी पदवीधर अर्थात् वरे ओढ़देवाले जी गलीश में जटकते देखे हैं ? अपितु नहीं. कारण क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी ही स्थिति अधिक होगी. सो हे जाई ! तुम कैद के अर्थ वहीं जानते हो; कैद नाम तो प-राधीनता का होता है, स्थित रहने का नहीं है. यथा, मैं जो इस ग्रंथ की रचिता (कर्ता) हूँ सो विक्रम सम्बत् १९१० के साल में नि-

कट शहर आगरा जमींदार झातीय माता धनवन्ती, और पिता बलदेवसिंह के घर मेरा जन्म हुआ, और फिर मैने पूर्व पुण्योदय से सम्बत् १९२४ के साल में जैनमत में सती का योग (संयम) ग्रहण किया, और फिर हमेशा ही साधवीयों के साथ नियमपूर्वक विचरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्जाब स्थल में रावलपिण्डी, स्यालकोट, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, लुदेहाना, पटियाला, अम्बाला, आदिक गांव नगरों में धर्मोपदेश सजा समीक्षा करते रहते हैं. और बुद्धि के अनुसार जयविजय जी होती ही रहती है. फिर विचरते जयपुर, जोधपुर, पाली, उदयपुर आते हुए १९५६ के साल माघ महीने में अजमेर के पास एक राजवामा रियास्त शायपुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, और वहां तीन दिन तक सजा, समीक्षा, धर्मोपदेश किया, जिसमें ओसवाल, राजपूत,

ब्राह्मण, वैष्णव, समाजी, आदिक हजार वा
 सैठ हजार के लगभग स्त्रियें वा पुरुष सन्ना
 में उपस्थित थे. और दिन के आठ बजे
 से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर
 दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमों कुछ
 प्रार्थना करने के लिये आज्ञा मांगी. तदनन्तर
 हमने जी एक घण्टा और सन्ना में बैठना
 मंजूर किया. तब उन्होंने से एक जाईने सन्ना
 में खड़े हो कर लेक्चर दिया, कि जैन आ-
 र्याजी श्रीमती पार्वतीजी ने दया सत्यादि का
 अत्युत्तम उपदेश किया, इसमें हम कुछ जी
 तर्क नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनके 'रत्नसार',
 नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैन मत के सि-
 वाय और मतवालों से अप्रियाचरण करना,
 अर्थात् हतना चाहिये; जला देखो इनकी यह
 कैसी दया है? तब कई एक सन्नासद पर-
 स्पर कोलाहल (बुम्बुमाट) करने लगे. तब
 हमने कहा कि जाई! इसको जी मन

उपजी कह खेने दो. तब लोक चुप कर
 बैठे. उसने अपने प्रश्न को सविस्तर कहा.
 अनन्तर हमने उत्तर दिया कि, हमारे
 प्रमाणिक सूत्रों में ऐसा ज्ञाव कहीं जी नहीं
 है. और जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है,
 उस ग्रंथ को हम प्रमाणिक जी नहीं समझते
 हैं. परन्तु तुम्हारे दयानन्द कृत 'सत्यार्थप्र-
 काश' नामक पुस्तक संवत् १९५४ के ठपे
 हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा है, कि और
 धर्मी अर्थात् वेदादिमत से बाहिर चाहे कैसा
 ही गुणी जी हो उसका जी नाश अवन्नति
 और अप्रियाचरण सदा ही किया करें. अब
 तुम देख लो यह दयानन्द की कैसी दया
 हुई? फिर कहा, कि अजी! हमारे दयान-
 ने 'सत्यार्थप्रकाश' के बारहवें समुद्रास
 के ४६७ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा है कि
 देखो इनका वीतराग जापित दयाधर्म दूसरे
 मनवालों का जीवन जी नहीं चाहते हैं! तब

हमने उत्तर दिया, कि जैनियों की दया तो सर्वत्र प्रसिद्ध है. देखो 'इम्पीरीयल गैजेटियर' हिन्दु जिल्द ठठी दफादोयम, सन् १८८६ के १५९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी लोग एक धनाढ्य फिरका है अमूमनधोक फरोशी और हुआली चिछी के कागोवार करते हैं; बल्के आपस में बन्नामेज जोख रखते हैं. यह लोग बने खैरायत करने वाले हैं. और अक्सर देवानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने बनवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोखे लोगों के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र मँच हो रहे हैं. तांते औरों के तो अनहोते दूषण देखते हैं और अपने होते दूषण भी नहीं देखते. इसी 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें समुद्धास के ३५६ पृष्ठ की ५ वीं वा ठठी पंक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हैं? कि इन जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्ज दी में नष्ट हो गये? वा जन्मते ही

समय मर क्यों न गये ? और ४३
नीचे लिखता है कि जो वेदों से
हैं उनको जितना दुःख होवे उतना योग्य है
अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर
दया करी ? होय ! अफसोस ! अपनी
तखे सोझा नहीं फेरा जाता यथा.

दोहा.

आप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों कूट,
बिह्वी खेद पमोसियां, अपने घर रहो जूट.

फिर कहने लगा कि, अजी ! यह क्या बात
है हमारे 'सत्यार्थप्रकाश' के ४६९ पृष्ठ में दयान-
नन्दजी लिखते हैं कि जैनी लोग अपने मुखस
अपनी बगई करनी और अपने ही धर्म को
बगई कहना; यह बगी मूर्खता की बात है. तब
हमको जरा हंसी आ गई और कहा
जला तुमारा दयानन्द तो अपने माने हुए
धर्म को गेडा कहता होगा ! और औरों को
बगई कहता होगा ! अरे जोखे ! 'सत्यार्थप्र-

काश' को आंख खोल कर देख, और बांच, कि इसमें प्रत्येक मतानुयायी पुरुषों को अक्ष के अन्धे, चांमल, पोप, आदिक अपशब्द कह कर अर्थात् गाली आदि दे कर लिखा है. खैर, जवा तुम हमको एक यह तो बताओ कि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर साकार है वा निराकार ? और सर्वव्यापक है वा एकदेशी है ? तब उसने उत्तर दिया कि निराकार और सर्वव्यापक है. तो हमने पूछा कि तुम्हारे ईश्वर बात करता है वा नहीं ? तब उसने हंस कर कहा कि कभी निराकार भी बोल सकते हैं ? हमने कहा कि वस! अब तेरी उक्त दोनों बातों का हम खंमन करते हैं. देख, 'सत्यार्थ प्रकाश' के सातमे समुद्भास सब के १८८ पृष्ठ के नीचे की ६ठी पंक्ती में लिखते हैं, कि ईश्वर सब को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यों ! मैं सब का पति हूं, मैं ही सब को धन देता हूं और जोजन

दे कर पावन पोषण करता हूँ, और मैं सब की तरह सब जगत् का प्रकाशक हूँ, शा आदिक धन तुम मुझ ही से मांगो, मैं जगत् को करने, धरने बाधा हूँ, तुम जो मुझे गुरु कर किसी दूसरे को मत पूजो (सत्य मानो). अब देख जोखे ! जेनी तो मनुष्य मात्र हैं, अपनी बर्माई करते होंगे या न करते होंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर ही स्वयं अपनी बर्माई करता है और कहते हैं कि मुझे ही मानो, और सब का त्याग करो ! फिर और देखो बड़े आश्चर्य की बात है कि ईश्वर कहता है कि मैं धन देता हूँ और जोजनादि दे कर पावन करता हूँ, परन्तु छात्रों मनुष्य निर्धन पड़े हैं, क्या उनको देनेकं प्रिये ईश्वर के स्वजाने में धन नहीं गदा ? और दुर्जिह (अच्छा) पत्ने पर छात्र मनुष्य और पशु जन्म ही से मर जाने हैं, क्या ईश्वर के गले में अन्न नहीं गदता होगा ?

और दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह ज्ञान नहीं था कि निराकार और सर्व व्यापी काहे में, और कहाँ से, और कैसे बात कर सकता है ? लिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानो दयानन्द के कान में ही ईश्वर ने ओले आत्मीयों की तरह बातें करी हों. परन्तु यह व्याख्य न किया कि क्या सब ही मेरे कहने से हाँ-करेंगे ? अपितु विद्वान् पुरुष ऐसे भी तो विचारेंगे कि वाणी (वात) करनी तो कर्मेन्द्रिय का कर्म होता है; तो क्या ईश्वर के कर्मेन्द्रिय आदिक शरीर होता है ? वस कुछ समझना भी चाहिये. अब कहोजी ! तुम्हारे स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्या धन्यवाद करें ? तब वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नजाख है कि एक निरुत्तर हुआ और दूसरे ने एक और दो अनघडित सवाख का फन्द खगाया. खेर ! फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर लैकचर

निया, कि प्रजा ! इनका और ज्ञान तो ८
है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति
गीत नहीं है, क्यों कि यह मोक्ष रूप
को शिखा के ऊपर एक महद्दृष्टि जगह
ही रहना मानते हैं, कहो जी !

हुई ! एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने
देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के
अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को
नते ही नहीं हैं, यहां तो युक्ति प्रमाण से
समझाना चाहिये, तब सजा के बीच में
राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगजग
आयु वाला वेग हुआ था और हमने
उस ही की और निगाह कर के कहा, कि
तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने
कहा ८० वर्ष की है.

हमः—तुम्हारा जन्म कहां हुआ

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—जब से अब तक कहां रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो ?
अर्थात् इस अनुमान से आध मील महदूद
गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे
इसी गांव में रहोगे वा कहीं बाहर, कलि-
कत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूतः—यहां ही रहूंगा; मुझे क्या
आवश्यकता है जो कि जगह-ए रहूं वा कहीं-
घूमता फिरूं ?

हमः—तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूतः—कैदी किसका हूं; मैं तो स्व-
इच्छा और स्वाधीन यहां ही का वासिदा हूं.
मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जानूं
नहीं तो क्यों जानूं ?

हमः—जला ! यदि तुमको राजा सा-
द्विव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शा-
यपुर से कहीं बाहर नहीं जाने पाओगे तब
तुम क्या करो ?

राजपूतः—तो हम घना ही धन व्यय कर दें और सकार से विज्ञप्ति (अर्ज) करें कि हमसे क्या अपराध हुआ, जो आप हमें गांव से बाहर नहीं जाने दो हो, और वकील जी खजा करें, इत्यादि.

हमः—जजाजी ! तुम अस्सी वर्ष से यहां ही रहते हो, तबसे तो धवराये नहीं, जो एक महीने की रुकावट हो गई तो क्या हुआ, जो इतनी सिफारशें और धवराहट करना पम् ?

राजपूतः—अजी, महात्माजी ! वह तो अपनी इच्छा से रहना है, वह परवश का रहना है मो केंद्र है.

हमः—यम, जो परार्थीन अर्थात् किसी जंगल की रुकावट से एक स्थान में रहे तो वह केंद्र है, परन्तु सच्चिदानन्द मोक्ष रूप आत्मा स्वाधीन सदा आनन्द रूप है इसको केंद्र कहना मूर्खों का काम है. तब वह समा-

जिये निरुत्तर हो कर चले गये, और सच्चा विसर्जन हुई, यहां मुक्ति के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न समतुल्य होने के कारण यह कथन थोड़ा आने से लिखा गया है।

॥ १५ वां प्रश्न ॥

आरियाः—जलाजी ! तुम मोक्ष से हट कर अर्थात् वापिस आना तो नहीं मानते हो और सृष्टि अर्थात् लोक को प्रवाह से अनादि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात् डनिया वी सिलसिला बन्द न हो जायगा ?

जैनीः—ओहो ! तो क्या इसी फिकर से शायद पुनरावृत्ति मानी है अर्थात् मुक्ति से वापस आना माना है ? कि संसार का सिलसिला बन्द ना हो जाय; परन्तु मुक्ति की खबर नहीं कि मुक्ति क्या पदार्थ है ? यथा कहावत है “काजी ! तुम क्यों दुबले ? शहर के अन्देशे।” परन्तु संसार का सिलसिला अब तक तो ब-

न्द हुआ नहीं, यदि आगे को बन्द हो जायगा तो मोक्षवालों को कुछ हानि भी नहीं है। क्यों कि सब धर्मात्माओं का यही मत है, कि इस दुःख रूपी संसार से छूटकारा होवे अर्थात् मुक्ति (अनन्त सुख की प्राप्ति) हो, तो हमारी बुद्धि के अनुसार सब की इच्छा पूर्ण होय तो अच्छी बात है, परन्तु तुम यह बतलाओ कि लोक में जीव कितने हैं ?

आरियाः—असंख्य होंगे, वा अनन्तः

जेतीः—जिजफते क्यों हो ? साफ अनन्त ही कहो; तो अब अनन्त शब्द का क्या अर्थ है ? न अन्ते, अनन्ते; तो फिर अनादि की आदि कहनी, और अनन्त का अन्त कहना, यह दोनों ही मिथ्या हैं। और इसका असली परमार्थ तो पूर्वक पदञ्जल्य का स्वरूप गुरु कृपा से सीखा वा सुना जाय तब जाना जाता है। यया कोई विद्यार्थी किसी पण्डित के पास हिसाब सीखने को आया, तब पण्डित

बोला कि लिख, एक १ दो दो दूनी चार, तो शिष्य बोला कि मुझे तो किरोमको किरोड गुणा करना अर्थात् जरब देना, तकसीम देना, समझाओ. जला, जब तक दो दूनी चार ची नहीं जानता तब तक किरोडों के हिसाब को बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी ? जब पढते १ पाठक की बुद्धि प्रबल पण्डित के तुल्य हो जावेगी तब ही किरोमों के हिसाब को समझेगा.

आरिया:—यूं तो तुमारे सूत्रों को पढते पढते ही बूढ़े हो जावेंगे तो समझेंगे कब ?

जैनी:—अरे जाई ! जो पेट जराई की विद्या फारसी अङ्गरेजी आदिक बने परिश्रम से बहुत काल में आती है, कच्ची १ अनुत्तीर्ण (फेल) हो जाता है, और कच्ची उत्तीर्ण (पास) होता है, फिर कोई १ बी. ए. एम्. ए. पास करते हैं. तो तुम स्कूल में बैठते ही मास्टर से यों ही क्यों नहीं कह देते,

कि हम तो ए, बी, सी, मी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी. ए. एम्. ए. वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकायत का ऊँचा दिलवा दो; नहीं तो इतनी १ वमी किताबें पढ़ते १ ही बूढ़े हो जायंगे. जला, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक वर्णन (व्यान) विना सत्शास्त्रों के अवगाहे कैसे जाना जावे ? तांते कुठ वीतराग ज्ञापित सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में जेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे भाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु दु-

टिया, न लोढ़े, न घडे, न मट्टे में ही आ सक-
ता है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र
का आ सकत है: यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे
ही सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्घ समुद्र के
जल वत् अनन्त हैं. दलीज रूपी दूटिया में
नहीं आ सकते. और दलीज जो तो पूर्वोक्त
विद्वानों के वचन सुनए कर ही बनी होती है.

वस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो
चुका कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और नाही
ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध
करना, और मांस खाना लिखा है, यथा म-
नुस्मृति के पांचवें अध्याय के १७, १८, १९
वें श्लोक में लिखा है:—

श्लोक.

प्रोक्षितं जक्ष्येन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
यथा विधिं नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ १७ ॥
प्राणस्यन्ननिदं सर्वं प्रजापति रकल्पयत् ॥
स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्यभोजनम् ॥ १८ ॥

अर्थः—ब्राह्मणों की कामना मांसजक्षण करने की हो तो यज्ञ में प्रोक्त विधि से अर्थात् वेद मंत्रानुसार शुद्ध कर के जक्षण कर दें। श्राद्ध में मधुपर्क से, मांस मधुपर्क इति, और प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से. ॥२७॥

प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है, स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राण का जोजन है. ॥२८॥

श्लोक.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं जुवा ॥
यज्ञस्य जूत्ये सर्वस्य तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः
॥ २९ ॥

अर्थः—ब्रह्माजी ने स्वयमेव ही यज्ञ की सिद्धि की वृद्धि के लिये पशु बनाये हैं. इस लिये यज्ञ में पशुवध अर्थात् यज्ञ में पशु मारने का दोष नहीं है. इति ॥२९॥

तर्कः—जब कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति ही वेदों के आधार से यों पुकारती है, तो पाप-

शास्त्रों का कहना ही क्या ? और यहां इस विषय में वेदमंत्रों के लिखने की भी आवश्यकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार के जय से नहीं लिखे हैं, और दूसरे हमारे जैनी भाईयों में से इस विषय में कई एक पुस्तकें उप चुके हैं. वस ! यदि ऐसे वेद ईश्वरोक्त हैं तो वह ईश्वर ही ठीक नहीं है. यदि ईश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो वेदों का कथन ईश्वर को पूर्वोक्त कर्ता कहने आदिक में प्रमाण नहीं हो सकता.

पृच्छकः—सत्य शास्त्र कौनसे हैं ? और प्रथम कौनसे हैं ?

उत्तरः—सत्य और असत्य तो सदा ही से हैं. परन्तु असत्यी बात तो यह है कि जिन शास्त्रों में यथार्थ जन्म, चेतन, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष, आदि का ज्ञान हो और शास्त्रानुयायियों के नियम आदि व्यवहार श्रेष्ठ हो. वही सत्य हैं और वही प्रथम हैं.

परन्तु पक्ष में तो यों जैनी कहेंगे कि जैन
 हिंसे है और वेदानुयायी कहेंगे कि
 हे और मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले
 है. यह तो ऊगमा ही चला आता है; जैसे
 कोई कहता है कि मेरे वनों के हाथ की सन्दूक
 बहुत पुरानी है, और पीली अशरफियों
 की जरी हुई है परन्तु ताले बन्द हैं, दूसरा
 बोला कि, नहीं, तुम्हारे नीली अशरफियों की
 है, हमारे वनों की पीली है. यों कहकर कि-
 तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिद्ध होगा?
 योग्य तो यों है कि सजा के बीच अपनी
 सन्दूक खोल धरें; ते सजासद स्वयं ही देख लेंगे
 कि पीली किसकी हैं और नीली किसकी हैं.
 और बुद्धिमानों की विद्याप्राप्ति का सार भी यही
 है कि परस्पर धर्म स्नेह आकर्षण बुद्धि से,
 सत्य, असत्य का निर्णय करें; फिर सत्य को
 ग्रहण करें, और असत्य को त्यागें; जिससे
 यह मनुष्यजन्म भी सफल होवे. परन्तु ऐसा

मिथ्याप कलियुगदूत ने जला कब होने दिया?
यद्यपि वर्मों की शिक्षा है:—

मत मतान्तर विवाद में, मत उरजो मतिमान्।
सार ग्रहो सब मतन का, अपनी मति समान॥
निज आत्म को दमन कर पर आत्म को चीता
परमात्म का जजन कर यही मत परवीण ॥

प्रश्न १६.

पृच्छक:—अजी ! आपने १९ वें प्रश्न
के अंते लिखा है, कि वेदान्ती नास्तिक है,
अर्थात् वेदानुयायी आदिमें तो लोक, परलोक,
आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं; परन्तु
अन्तमें नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो
कैसे है ?

उत्तर:—हमारी एक दो बार वेदान्तियों
से कुछ चर्चा भी हुई, और वेदान्त के एक
दो ग्रंथ भी देखने में आये, उनसे यह ही प्र-
गट हुआ कि यह वेदान्ती अद्वैतवादी ना-
स्तिक हैं. अर्थात् वेदान्ती नास्तिक ऐसे क-

हते हैं, कि एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है, इस में एक श्रुतिका प्रमाण भी देते हैं. " एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म "

(१)

जैनी:—ब्रह्म चेतन है वा जन्म?

नास्तिक:—चेतन.

जैनी:—तो फिर जन्म पदार्थ चेतन से न्यारा रहा. यह तो दो पदार्थ हो गये; (१) चेतन और (२) जन्म. क्यों कि जन्म चेतन दोनों एक नहीं हो सकते हैं. किसी प्रयोग से मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं होते हैं, क्षीर नीरवत्. और वेदान्ती आनन्द-गिरि परमहंस कृत आनन्दामृत वर्षिणी नाम पुस्तक विक्रमी संवत् १९५३ में बंबई ठपी जिसके प्रथम अध्याय के १७ वें पृष्ठ में लिखा है कि प्रथम श्रुतिने देह आदि को आत्मा कहा, और जीव ईश्वर से गुणका जेद कहा, फिर उसका निषेध किया.

तर्कः--प्रथम ही एक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं किया ?

उत्तरः--जो श्रुति प्रथम ही ब्रह्म का बोध न करती, तो ब्रह्म के अति सूक्ष्म होने से इस जीव को ब्रह्मका कदापि बोध न हो सकता.

जैनीः--देखो ! इस लेख से भी वैतन्नाव सिद्ध होता है. अर्थात् जीव और ब्रह्म दो पृथक् हुए, क्यों कि एक तो याद करने वालों और एक वह जिस को याद किया जावे, तथा एक तो ढूंढने वाला, अर्थात् जीव, और दूसरा वह जिसको ढूंढे, अर्थात् ब्रह्म.

नास्तिकः--नहीं जी, जीव और ब्रह्म एक ही हैं. वह अपने आप ही को ढूंढता है.

जैनीः--जो आपही को ढूंढ रहा है वह ब्रह्म कादेका हुआ ? वह तो निपट अंधल (अज्ञानी) हुआ.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

(१)

जैनीः—नखा ! जीव और ब्रह्म चेतन
हे वा जन्म ?

नास्तिकः—अजी ! चेतन हे.

जैनीः—तो पूर्वोक्त दो चेतन सिद्ध हुए
एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव.

नास्तिकः—नहीं जी, ब्रह्म चेतन, और
जीव जन्म.

जैनीः—यदा जीव जन्म दे, तो पूर्वोक्त
ब्रह्म को मिछनेका जीव को ज्ञान होना विरुद्ध
हे, सो कैसे ? और फिर जीव ब्रह्मज्ञानी हो
कर ब्रह्म में मिछे अर्थात् मुक्त होवे, सो कैसे ?

(नास्तिक चुप हुआ.)

जैनीः—वास्तव में तो तुम्हारा ब्रह्म और
मुक्त यह दोनों ही जन्म तुम्हारे कथन प्रमाण
सिद्ध होते हैं. और नास्तिक शब्द का अर्थ
जी यही है, कि होते हुए पदार्थ को जो
स्ति कहे, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी के

प्रथम अध्याय के अन्त के १५ पृष्ठ में लिखा है, कि ना मोक्ष है और ना जीवं है और नाही ईश्वर और नाही और कुत्र है. फिर यह नास्तिक ज्ञान और मोक्ष पुकारते हैं, यथा बाढ़ूकी ज्ञांत पर चुवारे चिनें और फिर तीसरे अध्याय के साठवें पृष्ठ ७ वीं जूमीका के कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के तट पर खना हो कर नगर की और दृष्टि करे, तो उसे सारा नगर दीखता है, फिर वह सौ दोसौ कदम जलमें आगे को गया जहां गती तक जल आया, फिर वह वहां खना हो कर देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखें परन्तु नीचे के मकान आदिक नगर न दीखें. फिर गले तक जल में गया तो कोई शिखर नजर आया, और कुछ न दीखा. जब गहरे जलमें डूब ही गया तो फिर कुछ नी न देखा. ऐसे ही मोक्ष हो कर संसार नहीं दीखे, अर्थात् संसार स्थित है.

जैनी:—देखो ! इन नास्तिकों की क्या अच्छी मोद दई ? अरे मतिमन्द ! मोद होने वाला हुंवा गया, कि नगरादिक न रहा ? अपितु नगरादिक तो सब कुच्छ वैसे ही रहा, परन्तु वह ही स्वयं हुंवा गया. फिर ठठे अध्याय के ए४ पृष्ठ में लिखा है.

(३)

नास्तिक:—संसार तो स्वप्नवत् झूठा है, परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए असत्य; परमार्थ में दोनों ही असत्य हैं.

जैनी:—सोता कौन है ? और जागता कौन है ? और स्वप्न क्या है ? और स्वप्न आता किसको है ?

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—स्वप्न जी तो कुछ देखे वा सुने आदिक का ही आता है, और तुम कहते हो, कि जागते असत्य, तो तुम्हारे पांच तत्व जी तो रहते ही होंगे, और तू कदनेवाला

और सुननेवाला जी रहता ही होगा, यदि नहीं तो तू सुनाता क्यों है, और सुनाता किस को है, और सुनने से क्या लाभ होता है ?

(४) .

नास्तिकः—घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आकाश माने हैं, सो घटवत् शरीरका नाश होने पर महाकाशवत् मोक्ष हो जाता है.

जैनीः—तो यह बताइये कि वह घटवत् शरीर जन्म है वा चेतन ?

नास्तिकः—जड है.

जैनीः—घटवत् शरीर जन्म है तो वह बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यों कि तुम चौदहवें पृष्ठ में लिख आये हो कि आत्मा के सिवाय सब अनित्य है. तो वह घने जी अनित्य ही होंगे, तां ते पुनरपि बनाये जाते होंगे.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—जला: मंहा आकाश जम है
वा चेतन है ?

नास्तिक:—जम है:

जैनी:—तो फिर मंहा आकाशवत् मोक्ष
क्या हुआ ? यह तो सत्यानाश हुआ ! इस
से तो वे मुक्त ही अच्छे थे, जो कज्जी ब्रह्मपुरी के
कज्जी चक्रवर्त्त आदिक के सुख तो चोगते.
मुक्त हो कर तो तुमारे कथन प्रमाण से सुन्न
हो गया, क्यों कि तुम मुक्ति को बुजे हुए दी-
पक की ज्ञान्ति मानते हो.

(५)

नास्तिक:—एक तो शुद्ध ब्रह्म, एक
मायोपहित शुद्ध चेतन, जगत् कारण ईश्वर,
एक अवद्योपहित जीव, दूसरे अध्याय के १९
वें पृष्ठ में यह सब अनादि हैं, इनको यों नहीं
कहा जाता है, कि यह कबसे हैं ?

जैनी:—तो फिर तुमारा अद्वैत तो जाग
गया ! यह तो तीन हुए.

नास्तिकः—१०९ पृष्ठ में हम आधे श्लोक में कोटि ग्रंथों का सार कहेंगे. क्या 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' वस, ऐसा कहनेवाला जीव ही ब्रह्म है; अपर कोई ब्रह्म नहीं है.

जैनीः—देखो इन नास्तिकों की व्यामोहता (बेहोशी). पहिले तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत् केवल मिथ्या है, अर्थात् ब्रह्म के सिवाय जीवादिककुठ जी नहीं. और फिर कहा कि यों कहने वाला जीव ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है. अब देखिये जीव ही को ब्रह्म मान लिया, और ब्रह्म की नास्ति कर दी. असल में इन बेचारे नास्तिकों के ज्ञान नेत्र अज्ञानसे मुंदे हुए हैं, तां ते इन्हें कुछ जी नहीं सूझता.

नास्तिकः—जीव देह के त्याग के अनन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा. मनुष्य, वा.

पशु होते हैं.

जैनी:—तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा जीव आदिक कुच्छ जी नहीं मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता है? और वह आप ही अनेक रूप हो कर पशु, शूकर, कूकर, (सूअर, कुत्ता,) आदिक योनियों में विष्टा आदिक चरने की सैरें करता है? बस जी, बस ! नास्तिक जी ! क्या कहना है ? ज्ञाता यह तो बताओ कि जो घटवत् शरीर जरूरूप है वह योनियें जोगता है या उसमें प्रतिबिम्ब रूप ब्रह्म है वह योनियें जोगता है ?

(नास्तिक विचार में पडा.)

नास्तिक:—अध्याय ठठे के १०० वें पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज शिवजी का अवतार हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर बहुत ग्रंथों में हमारा मत प्रसिद्ध है.

जैनी:—ओहो ! वही श्री शंकराचार्य

हैं कि जिनको आनन्दगिरि शिष्यने अपनी बनाई हुई पुस्तक शंकर दिग्विजय के ५८ के प्रकरण में लिखा है, कि माणक ब्राह्मण की ज्ञार्या सरस वाणिसे संवाद में मैथुनरस के अनुभव विषय में बाल ब्रह्मचारी होने के कारण से हार गये, कि तुम सर्वज्ञ नहीं हुए हो, क्यों कि आनन्दामृतवर्षिणी में जो लिखा है, कि श्री स्वामी शंकराचार्यजीने ठठे वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया था. तो फिर उन्होंने ने मरे हुए राजा की देह में प्रवेश कर के राणी से जोग किया, तब सर्वज्ञ हो गये, तां ते फिर सरस वाणि को उसका जेद बता कर विजय को प्राप्त हुए.

तर्कः—क्या तुम्हारे वेदान्तियों में यही सर्वज्ञता होती है ?

(प्रश्न ९)

जैनीः—जब, तुम यह बताओ, कि यदि एक ही आत्मा है तो सोमदत्तका सुख

देवदत्त क्यों नहीं जानता है ?

नास्तिकः—पृष्ठ १०५ में मैं अविद्या की उपाधि से जिन शरीर में जिन जगद्वत्त्रय्यास (खयाल) है, वहां के दुःख आदि अनुभव हो सकते हैं, और जगद्वत् के नहीं। यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उसका भी दुःख सुख होता है, मित्र और पुत्र के दुःख सुख में दुःखी सुखीवत्

जैनीः—वह मन से जखे ही सुख दुःख मानें; परन्तु पुत्र के शूख से पिताको शूख नहीं होता है, ताप से ताप नहीं होता।

नास्तिकः—शरीर पृथक् (न्यारे) जो होते हैं।

जैनीः—तो फिर मन भी तो न्यारे ही होते हैं।

नास्तिकः—तो देख लो पुत्र के दुःखमें पिताको दुःख होता ही है, तुम ही बताओ, कि कैसे होता है ?

जैनी:—अच्छा हम से ही पूछो, तो हमें ही बता देते हैं, रागद्वेष के प्रयोग से दुःख सुख जाना जाता है; परन्तु शरीर और मन यह दोनों ही जन्म हैं, जन्म को तो दुःख, सुख का ज्ञान नहीं होता है, दुःख सुख के ज्ञान वाले चेतन (जीव) शरीर में न्यारेण होते हैं; यदि जन्म को ज्ञान होता, तो मुर्दों को भी ज्ञान होता, और यदि सब का आत्मा एक ही होता, अर्थात् सब में एक ही ब्रह्म होता तो एक दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ही होता.

(१०)

नास्तिक:—जब यों जाने कि मैं जीव हूँ, तब उसको जय देता है; जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ तब निर्जय हो जाता है.

जैनी:—इस तुमारे कथन प्रमाण से तो यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाने कि मैं चोर हूँ, तब तक चोरी का जय है, और जब

और जगत् बना रहेगा, और इनके पीने के लिये यत्न करना मूर्खता है.

जैनी:—देखो इन वेदान्त मतवाले नास्तिकों की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप भ्रम चक्र में पन रही है? जला, किसी पुरुष को स्वप्न हुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, और मेने उसे सुवर्ण के थाल में बूरा चावल जिमाये हैं, फिर उसकी नाँद खुल गई, तो कहो नास्तिकजी! क्या उसके घर का और मित्रादिक का नाश हो गया?

नास्तिक:—नहीं.

जैनी:—तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा मिथ्या रहा, जो तुमने लिखा है कि स्वप्न के अनन्तर स्वप्नवाले पदार्थ नाश हो जावेंगे.

नास्तिक:—उस समय तो वहां मित्र नहीं रहा, और जो उसने सुवर्ण का थाल अनहुआ स्वप्न में देखा था वह जी न रहा.

जैनी:—अरे मूर्ख! मित्र उस वक्त नहीं

था तो न हो, परन्तु मित्रका नाश तो नहीं हुआ, और जो सोने का घाव अनहुआ देखा था, सो उसके न था, तो जगत् में तो है ? अन हुआ कैसे हुआ ? वह तो मन की चाल और के और ज़रोसे में विचल जाती है, जैसे कोई पुरुष अपने साईस को कह रहों था कि तुम घोड़ा कस कर लाओ, हम ग्रामान्तर को जावेंगे; इतने में एक कुम्हार गधे ले कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है कि तू इन गधों को परे कर, उधर साईस को देख कर कहता है कि अरे तू गधे को कस लाया; ज़रा कहीं गधा भी कसवा कर मंगवाया जाता है ? परन्तु संकल्प की चाल और के ज़रोसे और जगह लग जाती है; यथा कोई पुरुष नौकर को दाम दे कर कहने लगा कि बाजार में से मगज और सेमियें यह ले आओ, इतने में उस की लफ्फी आ कर कहने लगी, कि बाबाजी ! देखो जाईने मेरी

गोद में पुरीपोत्सर्ग कर दिया है, मेरे कपमें
विष्ठा से जर गये, उधरसे नोकर पूव रहा
है, कि अजी क्या ए लाऊँ, तो वह कहने लगा
कि विष्ठा लाओ! ऐसे ही प्रायः स्वप्न में मन
के संकल्प जी हुआ करते हैं.

नास्तिक:—तो यह बताओ, कि स्वप्न के
से आता है? और कुछ का कुछ क्यों दीखने
लग जाता है?

जेनी:—तुम स्वप्न स्वप्न यों ही पुकारते
हो, तुम्हें स्वप्न की तो खबर ही नहीं है, दे
जाई! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता है,
और न कोई स्वप्न में नई सृष्टि दी वस जाती
है, और नही कोई तुम्हारा ब्रह्म अर्थात्
जीव, देह से निपट कर कहीं जाग जाता है.
स्वप्न तो इन्द्रियों के सां जानें और मन के
जागने से आता है, और कुछ का कुछ तो पृ-
र्वोक्त मन के स्थाय विचित्र जाने से दीखता है.

जैनी:—और तुमने यह जो ऊपर लिखा है, कि विदेह मुक्ति अर्थात् जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है; (मर जाता है) तब सब संसार का नाश हो जाता है, सो हम तुमको यों पूछते हैं, कि जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मर जाता है, उसका नाश हो जाता है, वा उसके मरते ही सब वेदान्तियों की मुक्ति हो जाती है, अथवा सर्व संसार का प्रलय हो जाता है, अर्थात् मुक्ति (मर जाना) क्यों कि तुम तीसरे अध्याय ६० वें पृष्ठ में लिख आये हो कि, जो अपने आपको ब्रह्म मानता है वह चाहे रो पीट कर मरे, चाहे चंभाख के घर मरे, उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है, तो तुम्हारे कथनानुसार उसकी मुक्ति होते ही सब संसारका नाश हो जायगा, इसमें हमें एक तो खुशी हासिल हुई कि वेदान्ती तो बड़े साधनों से परम हंस बन कर मुक्त होंगे, और

उनके मरते ही सब अज्ञानी और पापीयों की स्वयं ही मुक्ति अर्थात् नाश हो जायगा और तुम्हारे कथनानुसार ऐसे जी सिद्ध होता है, कि जब वेदान्ती उत्पन्न होता है तब संसार बस जाता है, और वेदान्ती जब मर जाता है तब संसार का नाश हो जाता है परन्तु यह सन्देह ही रहा कि वेदान्ती का पिता, वेदान्ती से पहिले कैसे हुआ? और वेदान्ती की मुक्ति अर्थात् मरण के अनन्तर वेदान्ती के पुत्र कन्या कैसे रह जाते हैं? ना तो हम खांग आत्मिक आँखों वालों को यों ही मानना पड़ेगा, कि वेदान्ती को न कर्मा मोक्ष प्राप्ति हुई और नाही होगी; क्यों कि जब संसार पहिले जी था, और अब जी है, और वेदान्ती के मरण के अनन्तर जी रहेगा.

(१५)

नाम्निकः—जब्रा, जैनीजी! तुमही ब-
नाओ, कि जीव चैनन है वा जन्म?

जैनी:—चेतन.

नास्तिक:—यदि जीव चेतन है तो जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मरण क्यों नहीं होता ?

जैनी:—जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मृति के न होने से क्या जीव की चेतनता की और परलोक की नास्ति हो जायगी ?

नास्तिक:—और क्या ?

जैनी:—किस कारण से ?

नास्तिक:—किस कारण से क्या ? यदि जीव चेतन अर्थात् ज्ञानवान् होता, और परलोक से आता जाता, तो परलोक का स्मरण (याद) क्यों कर न होता ?

जैनी:—अरे जोखे ! तुम्हें गर्जवास की अवस्था स्मरण नहीं है, तो क्या तुम गर्ज से उत्पन्न नहीं हुए हो ? वा, तुम चेतन नहीं

हो ? जन्म हो ? (२) तुम्हें माता के दुग्ध का स्वाद याद नहीं है तो क्या माता का दूध पी कर नहीं पले हो ? (३) यथा, किसी पुरुष ने विद्या पढ़ी, फिर दो-चार वा छ महीने तक बीमार रहा, उसे पिठला पडा हुआ स्मरण न रहा, तो क्या उसने पढा न था ? (४) अथवा, किसी पुरुषने कैद में कठिन वेदना जोगी, फिर वह कैद से छूट कर घर के सुखों में मग्न हो कर कैद के कष्ट भूल गया; तो क्या उसने कैद नहीं जोगी ? (५) अथवा, स्त्री प्रसववेदना से दुःखित होती है, फिर काखान्तर में शृङ्गार भूषण हास्य विद्यास आदि जोगों में मग्न हो कर प्रसूत की अवस्था भूल गई, तो क्या उसको प्रसूत की पीड़ा नहीं हुई ? किन्तु यह पूर्वोक्त जन्म हो जाते हैं ? अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के परलोक याद ना रहने से परलोक की नास्ति नहीं हो सकती-

नास्तिकः—यह तो आपने स्वयं कहा, परन्तु यह बता दीजिये कि ना याद रहने का कारण क्या है ?

जैनीः—अरे जाई ! यह जीव चेतन कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध है, तां ते इन जीवों की चेतनता, अर्थात् ज्ञान शक्तियें सूक्ष्म रूप ज्ञान, आवरण आदि कर्मानुबन्ध हो रही हैं, वरु के बीज की न्यांई. जैसे वरु के बीज में वरु वाली सर्व शक्तियें सूक्ष्म हो कर रही हुई हैं, और निमित्तों के मिलने से उसी बीजमें से किसी काळ में अङ्कुर फूट कर माली, पत्ते आदी होते हुए संपूर्ण वरु प्रकट हो जाता है; ऐसे ही इन जीवों को इन्द्रिय और मन आदि प्राणों के निमित्तों से मति, सुरत, आदि ज्ञान प्रगट होते हैं. जब तक यह जीव कर्मों के बन्धन सहित है, तब तक बिना इन्द्रिय आदिक औजारों के कोई ज्ञान

उपकर्म आदि क्रिया नहीं कर सकता है. जैसे मनुष्य को सीवना तो आता है. परन्तु सूई बिना नहीं सी सकता, इत्यादि. और जी बहुतसे दृष्टान्त हैं.

(१७)

नास्तिकः—यह इन्द्रिय शरीर पांच तत्व से होते हैं.—(१) पृथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु, (५) आकाश. इन तत्वों ही के मिलने से ज्ञान हो जाता है वा और कोई जीव होता है ?

जेनीः—देखो, इन अंधमति नास्तिकों के आगे सत्य उपदेश करना कुक्कुड़ कूबत् है. अरे जाई ! यह पूर्वोक्त पांच तत्व तो जड़ हैं. इन जड़ों के मिलाप से जन्म गुण तो उत्पन्न हो जाता है. परन्तु जड़ों में चेतन गुण अत्र हुआ कहाँसे आवे ? जैसे हल्दी और नील के मिलाप से हरा रंग हो जाता है, जिस को

अज्ञान लोग तीसरा हरा रंग कहते हैं. परन्तु बुद्धिमान् पुरुष जानते हैं कि तीसरा नहीं, दोही हैं. हृदयी का पीछापन, और नीच का नीचा पन, यह दोनों ही रङ्ग मिले हुए हैं. हरेमें तीसरा रङ्ग, इनसे पृथक् लायी तो नहीं आ गई, अर्थात् गुल अनारी तो नहीं हो गया. ऐसे ही जन्म में जन्म गुण, तो जातिश के हो जाते हैं, परन्तु जन्म में जन्म से अलग चेतन गुण नहीं हो सकता.

(१८)

नास्तिकः—(१) शोरा, (२) गंधक, (३) कोयला मिळाने से बारूद हो जाती है, जिस में पहानों के उमाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है.

जैनीः—बारूद में उमाने की शक्ति होती तो, कोडे में पनीश दी उमा देती, उडाना तो बारूद से अलग अग्नि से होता है.

नास्तिकः—खैर, अग्नि से ही सही, परन्तु जैनी जी ! अग्नि जी तो जग है.

जैनीः—अग्नि जग ही सही, परन्तु नास्तिक जी ! मिलाने वाले चलाने वाला तो चेतन ही है. तांते जग से न्यारा चेतन कोई और ही है.

(१९)

नास्तिकः—जला ! शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ग्रहण करने की शक्ति इन्द्रियों में है वा जीव में, अर्थात् देखने का गुण आंखों में है वा जीव में ?

जैनीः—जब तक जीव अज्ञान कर्म के अनुबंध है, तब तक तो न अकेला जीव देख सकता है और नाही आंख देख सकती है; क्यों कि यदि जीव देख सकता, तो अन्ध पुरुष जी चक्षु से बिना ही देख सकता, और जो आंखें देख सकती तो जीव निकल जाने

के अनन्तर अर्थात् मुर्दा भी देख सकता. क्यों कि मुर्दे की भी तो अल्पकाल तक वैसी ही आंखें बनी रहती हैं. वस वही ठीक है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कर्म अनुबन्ध जीव इन्द्रियों के निमित्त से अर्थात् जीव इन्द्रिय इन दोनों के मिलाप से देखने आदि की क्रिया सिद्ध होती है.

(१०)

नास्तिकः—अजी ! मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि कर्मानुबन्ध जीव परलोक आदि पूर्व कृत कैसे भूल जाता है ? कोई दृष्टान्त दे कर सविस्तर समझा दीजिये.

जैनीः—दृष्टान्त तो हम पहिले ही पांच लिख आये हैं. लो अब और भी विस्तार पूर्वक सुनो. यथा, राजग्रह नगर में किसी एक घनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुसङ्ग के प्रयोगसे मद्यपान करने का व्यसन पर

गया था, एक समय मद्यपान कर बाजार में रं जा रहा था, तो उसके मित्र ने उसे अपनी दुकान पर बैठा लिया, और मोदक वा पेने आदिक खिलाये. उसने आदरका और मिठाई आदि खानेका अपने मन में अति सुख माना. फिर आगे गया तो उसे किसी एक पुरुष ने पूछा कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब खद् खिलाये, तो उस मद्यपने जब वर्तमान समय खद् आदिक खाये थे तब उसकी, चेतनता अर्थात् बुद्धि जिस धातु (मगज) से काम ले रही थी अर्थात् मित्र के सत्कारको अनुभव कर रही थी, सो उस धातु (मगज) के मादपर उस मदिरा के पुद्गल (जोहर) मेदकी गर्मी से उड कर मगज की धातु को गेकने थे, तां ते वह अपने अतीत काष्ठ की व्यतीत वान को स्मरण नहीं रख सकता था, तां ते वह पूर्वोक्त मुखों को भूझा हुआ या बोझा, कि मुझे किम ऐसे तेसे ने खद् खिला-

ये हैं? फिर आगे उस एक शत्रु मिला, उसने उसके खूब जूते लगाये, वह मारसे दुःखित हुआ, और चिढ़ाने लगा, और बनी लज्जा को प्राप्त हुआ. फिर थोड़ी देर के बाद आगे चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रुने तुझे बहुत जूते लगाये तो वह पूर्वोक्त कारण से अपने बीते दुःख को झूल ही रहा था, तां तेयों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कौन जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था और दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जौहर मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष वत् तो यह जीव, और मदिरावत् मोह कर्म के परमाणु, सो इस मोह कर्म के प्रयोग से यह जीव नी जव वर्तमान काल जिस योनि में होता है तब वहां के सुख दुःख को जानता है. और जब इस देह को गुरु कर दू-

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है. और जियादह शरीर और जीव के न्याराए होने में ज्ञात होने की आवश्यकता हो तो सूत्र श्री रायप्रसेनी जी के दूसरे अधिकार में परदेशी राजा नास्तिक के ग्याह प्रश्न और श्री जेनाचार्य केशी कुमारजी आस्तिक की ओरसे उत्तरों में से प्राप्ति कर लेना; इस जगह पुस्तक बन्ना होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया.

और हमारी तर्फ से यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं जी आवे तो जी परलोक अवश्यही मानो, क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समझेगा अर्थात् नहीं मानेगा, तो वह पापों से अर्थात् बालवात आदि अगम्य गमनादि कुकर्मों से कजी नहीं बच

संकेताः यथा किसी कवी ने कैसा ही सुन्दर
बोहा कहा है:—

परमेश्वर परलोक को जय कहीं जिस चित्त,
गुह्य देशमें पाप सों कबहुं नवचसी मित्त १

तां ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय
करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोधादि पूर्वोक्त
छष्ट कर्मों का अवश्य ही त्याग करना चा-
हिये, और दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य
धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये;
क्यों कि यदि परलोक होगा तो शुद्ध के प्र-
भाव से इस लोक में तो यश होगा और
विविध प्रकार के रोग और कलंक और राज
दण्डादिकों से बचा रहेगा, और परलोक में
शुद्ध गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि
परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी होगा
तो जी धर्म के प्रयोग से इस जगह तो यश
आदिक पूर्वोक्त सुख होगा.

यदि ज्ञाता जनों की सम्मति से विरुद्ध
कुठ न्यूनाधिक लिखा गया होवे तो 'मिच्छा
सि दुःकरम्'

॥ श्रुतं श्रूयात् ॥

नोटः—इस ग्रंथ में जो मत मतान्तरोके पुस्तकों के प्रमाण दि
गये हैं, यदि उनका अर्थ इस ग्रंथ में कहीं लिखे के समुचित न हो तो व
अपना अर्थ प्रकट करे ठीक किया जायगा.

ॐ श्री वीतरागाय नमः ॥

॥ जैन धर्मके नियम ॥

१—परमेश्वर के विषय में ।

१ परमेश्वर को अनादि मानते हैं अर्थात् सिद्धस्वरूप, सत्सिदानन्द, अज, अमर, निराकार, निष्कलङ्क, निष्प्रयोजन, परमपवित्र सर्वज्ञ, अनन्त शक्तिमान् सदासर्वानन्दरूप परमात्मा को अनादि मानते हैं ॥

२—जीवों के विषय में ।

२-जीवोंको अनादि मानते हैं अर्थात् पुण्य पाप रूप कर्मों का कर्ता और जोक्ता संतारी अनन्त जीवोंको जिनका चेतना लक्षण है अनादि मानते हैं ॥

३—जगत के विषय में ।

३-जरु परमाणुओं के समूह रूप लोक (जगत्) को अनादि मानते हैं अर्थात् पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यादि पुद्गलों के स्वभावसे

रक्षा के लिये हाथ में रखना काष्ठ पात्र में आर्ष
गृहस्थियों के द्वार से निर्दोष निष्कला के आहार
करना.

पूर्वक ५ पञ्चाश्रव हिंसा १ मिथ्या २ चोरी
३ मैथुन ४ समत्व ५ इनका त्यागन

और अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्याऽ परिग्रह-
यमाः इन उक्त (पञ्च महाव्रतों के) धारण करना
अर्थात् दया १ सत्य २ दत्त ३ ब्रह्मचर्य ४ निर्ममत्व
५ दया, (जीवरक्षा अर्थात् स्थावरदि कीटी से कु-
क्षर पर्यन्त सर्व जीवों की रक्षा रूप धर्म में यत्न का
करना. १ सत्य (सच बोधना) २ दत्त (गृहस्थियों
का दिया हुआ अन्न पानी वस्त्रादि) निर्दोष पदार्थ
का लेना ३ ब्रह्मचर्य [हमेशा यती रहना] अपितु
स्त्री को हाथ तक नही न लगाना जिस मकान में
स्त्री रहती हो उस मकान में नही रहना ऐसे ही
माष्वी को पुरुष के पक्ष में समक लेना ४ निर्ममत्व
[कौमी पैसा आदिक धन, धानु का किंचित् नही न
रखना ५ रात्रि जोजन का त्याग अर्थात् रात्रि में
न खाना न पीना रात्रिके समय में अन्न पानी आ-
दिक खान पान के पदार्थ का संवय नही न करना

[न रखना] और नङ्गेपांव चूमि शय्या, तथा काष्ठ शय्या का करना. फलफूल आदिक और सांसारिक विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्ठी का जाप करना धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्वोक्त सत्य सार धर्म रीति को ढुंढकर परोपकार के लिये सत्यो-पदेश यथा बुद्धि करते हुए देशांतरो में विचरते रहना एक जगह केरावता के मुकाम का न करना ऐसी वृत्ति वालों को साधु मानते हैं ॥

७-श्रावक (शास्त्र सुनने वाले) गृहस्थियों का धर्म ।

८-श्रावक पूर्वोक्त सर्वज्ञ ज्ञापित सूत्रानुसार सम्यग् दृष्ट में दृढ हो कर धर्म मर्यादा में चलने वालों को मानते हैं अर्थात् प्रातःकाल में परमेश्वर का जाप रूप पाठ करना अन्नदान, सुपात्रदान का देना सायंकालादि में सामायक का करना जूठका न बोलना, कम न तोलना जूठी गवाही का न देना चोरी का न करना, परस्त्री का गमन न करना स्त्री-योंने परपुरुष को गमन न करना अर्थात् अपने पतिके परन्त सत्र पुरुषो को पिता वंधु के समतुल्य समजना जूए का न खेलना, मांस का न-खाना,

शराब का न पीना, शिकार (जीव घात) का न करना इतना ही एही बल्कि मांस खाने, शराब पीने वाले शिकार (जीव घात) करने वाले को जाति में जी न रखना अर्थात् उसके सगाई (कन्यादान) नहीं करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना खोटा वाणिज्य न करना अर्थात् दान, चाम, जहर, शस्त्र आदिक का न बेचना और कसाई, आदिक हिंसकों को व्याज पै दाम तक का जी न देना क्यों कि उनकी दुष्ट कमाई का धन लेना अधर्म है ॥

ए—परोपकार ।

ए—परोपकार सत्य विद्या (शास्त्रविद्या) सीखने सिखाने पूर्वोक्त जिनेंन्द्र देव जापित सत्य शास्त्रोक्त जगत् चेतन के विचार से बुद्धिको निर्मल करने में जीव रक्षा सत्य जापणादि धर्म में उद्यम करने को कहते हैं अर्थात् यथा.

दोहा-गुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यस्था

दुखी देख करुणा करे मैत्रीभाव समस्त ॥१॥

अर्थ-पूर्वोक्त गुणोंवाले साधु वा श्रावकों को नमस्कार करे और गुण रहित से मध्यस्थ भाव रहे अर्थात् उसपर राग द्वेष न करे २ दुखियों को देख

करुणा (दया) करे अर्थात् अपना कष्ट धर्म रख
 ३ यथा शक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मैत्री
 भाव सबसे रखे अर्थात् सब जीवों से प्रियाचरण
 ४ किसी का बुरा चिन्ते नहीं ॥ ४ ॥

१०-यात्रा धर्म ॥

१०-यात्रा चतुर्विध संघ तीर्थ अर्थात् (चार
 तीर्थों) का मिल के धर्म विचार का करना उसे यात्रा
 मानते हैं अर्थात् पूर्वोक्त साधु गुणों का धारक पुरुष
 साधु १ तैसे ही पूर्वोक्त साधु गुणोंकी धारका स्त्री
 साध्वी २ पूर्वोक्त श्रावक गुणोंका धारक पुरुष श्रावक
 पूर्वोक्त श्रावक गुणों की धारका स्त्री श्राविका ४
 इनका चतुर्विध संघ तीर्थ कहते हैं इनका परस्पर
 में प्रीति से मिल कर धर्म का निश्चय करना उत्ते
 या कहते हैं और धर्म के निश्चय करने के लिये
 श्रेष्ठतर कर के धर्म रूपी लान्त उठाने वाले (सत्य
 न्याय हासिल करने वालों) को यात्री कहते हैं
 अर्थात् जिस देश काल में जिस पुण्य को सब सं-
 तादि करके आत्मज्ञान का लान्त हो वह तीर्थ ।
 ॥ चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १२ श्लोक ८ में:-

साधूनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थं जूताहि साधवः ।
कालेन फलते तीर्थं, सद्यः साधु समागमः ॥

अर्थ—साधु का दर्शन ही सुकृत है साधु ।
तीर्थ रूप हैं तीर्थ तो कभी फल देगा साधुओं ।
संग शीघ्र ही फलदायक हैं १ और जो धर्म सा
में धर्म सुनने को अधिकारी थावे वह यात्री २ और
जो धर्म प्रीति और धर्म का बधाना अर्थात् आश्र
का सम्यक् का बधाना (विषयानन्द को घटाना अ
रमानन्द को बधाना) वह यात्री ३ इन पूर्वोक्त स
का सिद्धान्त (सार) मुक्ति है अर्थात् सर्व प्रक
कारी मानसी दुःख से बृद्धकर सदैव सर्वज्ञता अ
रमानन्द में रमता रहे ॥

॥ इति दशनिघमः ॥ शुद्धम् ॥

